

प्राक्कथन

श्रीमज्जैनाचार्यं पूज्यश्री जवाहरलालजी म. सा के मोरवी (सौराष्ट्र) में हुए प्रवचनों में से कतिपय विशिष्ट प्रवचनों के आधार पर संपादित करके यह 'मोरवी के व्याख्याव' नामक इक्कीसवीं किरण का द्वितीय संस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ।

यद्यपि श्री महावीर जैन ज्ञानोदय सोसायटी राजकोट की तरफ से प्रकाशित जवाहर व्याख्यान संग्रह में मोरवी के प्रवचन गुजराती भाषा में प्रगट हुए हैं, किन्तु इस किरण में जिन प्रवचनों का संग्रह है, वे उनसे अतिरिक्त हैं और अभी तक कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए हैं । यह प्रवचन अत्यन्त बोधप्रद तथा सर्वजनोपयोगी हैं । इनका प्रकाशने सर्वसंसार जनता के लिए उपयोगी होगा, ऐसी आशा है ।

पूज्य जवाहराचार्य के प्रवचन किसी समय-विशेष की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं किन्तु सर्वकालिक समस्याओं का समाधान करते हुए मानवीय जीवन की महत्ता और कर्तव्य का बोध कराते हैं । उनमें मानव-जीवन के आदर्शों को सुरक्षित रखने और तदनुकूल आचरण करने का आह्वान किया जाता है । इस-लिये मनुष्य प्रत्येक स्थिति में अपने लक्ष्य को निर्धारित करने, प्राप्त करने के लिये अग्रसर होने लगता है । यही कारण है कि सत्साहित्य के पठन-पाठन के प्रेमी सज्जन आचार्य श्रीजी के प्रवचनों को पढ़ने के लिये उत्सुक रहते हैं और अपने बारिवारिकजनों,

प्राक्कथन

श्रीमज्जैनाचार्य पूज्यश्री जवाहरलालजी म. सा के मोरवी (सौराष्ट्र) में हुए प्रवचनों में से कतिपय विशिष्ट प्रवचनों के आधार पर संपादित करके यह 'मोरवी के व्याख्याव' नामक इक्कीसवीं किरण का द्वितीय संस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ।

यद्यपि श्री महावीर जैन ज्ञानोदय सोसायटी राजकोट की तरफ से प्रकाशित जवाहर व्याख्यान संग्रह में मोरवी के प्रवचन गुजराती भाषा में प्रगट हुए हैं, किन्तु इस किरण में जिन प्रवचनों का संग्रह है, वे उनसे अतिरिक्त हैं और अभी तक कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए हैं । यह प्रवचन अत्यन्त बोधप्रद तथा सर्वजनोपयोगी हैं । इनका प्रकाशने सर्वसाधारण जनता के लिए उपयोगी होगा, ऐसी आशा है ।

पूज्य जवाहराचार्य के प्रवचन किसी समय-विशेष की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं किन्तु सर्वकालिक समस्याओं का समाधान करते हुए मानवीय जीवन की महत्ता और कर्तव्य का बोध कराते हैं । उनमें मानव-जीवन के आदर्शों को सुरक्षित रखने और तदनुकूल आचरण करने का आह्वान किया जाता है । इसलिये मनुष्य प्रत्येक स्थिति में अपने लक्ष्य को निर्धारित करने, प्राप्त करने के लिये अग्रसर होने लगता है । यही कारण है कि सत्साहित्य के पठन-पाठन के प्रेमी सज्जन आचार्य श्रीजी के प्रवचनों को पढ़ने के लिये उत्सुक रहते हैं और अपने पारिवारिकजनों,

मोस्वी के व्याख्यान

मोरवी के व्याख्यान

१ : दो बाह्यने सम्यक्त्व और विपत्ति

श्रीजिन मोहनगारो छे, जीवन-प्राण हमारो छे ।

यह भगवान् अरिष्टनेमि की प्रार्थना है । भगवान् अरिष्टनेमि का चरित्र भारतीय साहित्य में अत्यन्त उच्च-कोटि का है । ऐसा चरित्र दूसरा मेरे देखने में नहीं आया । यद्यपि भीष्म का चरित्र भी बहुत उज्ज्वल और आदर्श है लेकिन भगवान् अरिष्टनेमि के चरित्र के साथ उसकी समानता नहीं हो सकती । श्री अरिष्टनेमि का चरित्र कुछ असाधारण बोधदायक है । भीष्म ने पिता की सेवा के लिए ही ब्रह्मचर्य स्वीकार किया था लेकिन भगवान् अरिष्टनेमि ने पशु पक्षियों की दया से प्रेरित होकर ब्रह्मचर्य अंगीकार किया था और यहाँ तक कि संसार का भी त्याग कर दिया था । भगवान् अरिष्टनेमि के चरित्र को भली-भाँति देखा जाये और उस पर मनन किया जाये तो विदित होगा कि उन्होंने यादव कुल में जन्म लेकर कैसा असाधारण कार्य किया था ।

जिस समय भगवान् अरिष्टनेमि का जन्म हुआ, उस समय यादवों में महान् हिंसा फैली हुई थी । भगवान् अरिष्टनेमि ने उस हिंसा को मिटाने के लिए ब्रह्मचर्य अंगीकार किया और संसार का त्याग किया ।

१ : दो बहिनें संन्यास और विपत्ति

श्रीजिन मोहनगारो छे, जीवन-प्राण हमारो छे ।

यह भगवान् अरिष्टनेमि की प्रार्थना है । भगवान् अरिष्टनेमि का चरित्र भारतीय साहित्य में अत्यन्त उच्च-कोटि का है । ऐसा चरित्र दूसरा मेरे देखने में नहीं आया । यद्यपि भीष्म का चरित्र भी बहुत उज्ज्वल और आदर्श है लेकिन भगवान् अरिष्टनेमि के चरित्र के साथ उसकी समानता नहीं हो सकती । श्री अरिष्टनेमि का चरित्र कुछ असाधारण बोधदायक है । भीष्म ने पिता की सेवा के लिए ही ब्रह्मचर्य स्वीकार किया था लेकिन भगवान् अरिष्टनेमि ने पशु पक्षियों को दया से प्रेरित होकर ब्रह्मचर्य अंगीकार किया था और यहाँ तक कि संसार का भी त्याग कर दिया था । भगवान् अरिष्टनेमि के चरित्र को भली-भाँति देखा जाये और उस पर मनन किया जाये तो विदित होगा कि उन्होंने यादव कुल में जन्म लेकर कैसा असाधारण कार्य किया था ।

जिस समय भगवान् अरिष्टनेमि का जन्म हुआ, उस समय यादवों में महान् हिंसा फैली हुई थी । भगवान् अरिष्टनेमि ने उस हिंसा को मिटाने के लिए ब्रह्मचर्य अंगीकार किया और संसार का त्याग किया ।

हो, हमें विषयसुख प्राप्त होना चाहिए । इस प्रकार की मानसिक स्थिति में अनुकम्पा नहीं होती । उस समय यादवों की स्थिति ऐसी ही थी । वे लोग विषयलोलुप हो रहे थे और इस कारण पशु-पक्षियों की घोर हिंसा कर डालते थे । इस हिंसा को रोकने के लिए भगवान् ने विवाह का प्रपंच रचे जाने में बाधा नहीं पहुँचाई ।

कई लोग जैनधर्म का ठीक ठीक स्वरूप नहीं समझते । अतएव वह सोचने लगते हैं कि सब जीव एकान्त समान हैं । यह समझकर वे वनस्पति और पानी के छोटे जीवों की रक्षा करने में तत्पर हो जाते हैं मगर बड़े जीवों की उपेक्षा कर देते हैं । वे केवल छोटे जीवों की ही रक्षा करने में धर्म की इतिथी कर डालते हैं । ऐसे लोगों को भगवान् अरिष्टनेमि के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए ।

भगवान् अरिष्टनेमि आरम्भ से ही तीन ज्ञान के धनी थे वे इस बात को भलीभाँति जानते थे कि अमुक वस्तु में जीव है और अमुक में कम जीव हैं या ज्यादा जीव हैं । फिर भी उन्होंने विवाह रचाना स्वीकार कर लिया था और जब विवाह सबकी स्नान आदि की विधि की गई तो उन्होंने कुछ नहीं कहा । इसी प्रकार जब बारात सजाई गई और हाथी के हौदे पर बैठ कर उग्रसेन के यहाँ तोरण-द्वारपर जाने लगे तब भी कुछ नहीं बोले । लेकिन वहाँ पहुँच कर उन्होंने पशु-पक्षियों की रक्षा की । अब विचारना चाहिए कि क्या भगवान् को स्नान करने के पानी में जीव होने का ज्ञान नहीं था ? बारात के चलने से मार्ग के जीवों के मरने की बात उन्हें मालूम नहीं थी ? फिर

हो, हमें विषयसुख प्राप्त होना चाहिए । इस प्रकार की मानसिक स्थिति में अनुकम्पा नहीं होती । उस समय यादवों की स्थिति ऐसी ही थी । वे लोग विषयलोलुप हो रहे थे और इस कारण पशु-पक्षियों की घोर हिंसा कर डालते थे । इस हिंसा को रोकने के लिए भगवान् ने विवाह का प्रपंच रचे जाने में बाधा नहीं पहुँचाई ।

कई लोग जैनधर्म का ठीक ठीक स्वरूप नहीं समझते । अतएव वह सोचने लगते हैं कि सब जीव एकान्त समान हैं । यह समझकर वे वनस्पति और पानी के छोटे जीवों की रक्षा करने में तत्पर हो जाते हैं मगर बड़े जीवों की उपेक्षा कर देते हैं । वे केवल छोटे जीवों की ही रक्षा करने में धर्म की इतिश्री कर डालते हैं । ऐसे लोगों को भगवान् अरिष्टनेमि के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए ।

भगवान् अरिष्टनेमि आरम्भ से ही तीन ज्ञान के धनी थे वे इस बात को भलीभाँति जानते थे कि अमुक वस्तु में जीव है और अमुक में कम जीव हैं या ज्यादा जीव हैं । फिर भी उन्होंने विवाह रचाना स्वीकार कर लिया था और जब विवाह सबधी स्नान आदि की विधि की गई तो उन्होंने कुछ नहीं कहा । इसी प्रकार जब बारात सजाई गई और हाथी के हौदे पर बैठ कर उग्रसेन के यहाँ तोरण-द्वारपर जाने लगे तब भी कुछ नहीं बोले । लेकिन वहाँ पहुँच कर उन्होंने पशु-पक्षियों की रक्षा की । अब विचारना चाहिए कि क्या भगवान् को स्नान करने के पानी में जीव होने का ज्ञान नहीं था ? बारात के चलने से मार्ग के जीवों के मरने की बात उन्हें मालूम नहीं थी ? फिर

अहं सारथी तत्रो भणइ एए भद्दा उ पाणिणो ।

तुज्झ - विवाहकज्जम्मि भोयावेउं बहुज्जणं ।

सारथी भगवान् से कहता है—यह पशु पक्षी किसी और प्रयोजन से नहीं लाये गये हैं किन्तु आपके विवाह के लिए ही लाये गये हैं । आपके विवाह में इनकी दावत दी जायेगी ।

भगवान् जगत् की रक्षा करने के लिए जन्मे थे और वे उन जीवों की हिंसा भी नहीं कर रहे थे । अतएव वे सोच सकते थे कि जो करेगा सो भोगेगा । इन प्राणियों के मारे जाने का अपराध मेरे सिर नहीं हो सकता । मगर परमदयालु भगवान् ने ऐसा नहीं सोचा । उन्होंने विचार किया कि मेरा विवाह न हो तो यह प्राणी क्यों मारे जाएँ !

इस प्रकार विचार कर भगवान् ने सारथी से कहा— यह हिंसा मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है । इसलिए तू जाकर इन पशु पक्षियों को बधन-मुक्त कर दे ।

सारथी भगवान् की आज्ञा पाते ही चल दिया और बाड़े में बंद पशुओं को मुक्त करके लौट आया । भगवान् ने सतुष्ट होकर अपने शरीर के समस्त आभूषण, मुकुट को छोड़कर सारथी को दे दिये ।

सारथी ने कौनसा बड़ा काम किया था कि भगवान् ने मुकुट के सिवाय और सब आभूषण उतार कर उसे दे दिये ? भगवान् के शरीर पर जो आभूषण होंगे वे साधारण तो नहीं रहे होंगे ! वे महामहिम यादवकुल के राज-

अहं सारथी तस्मै भणइ एए भद्रा उ पाणिणो ।
तुज्झ - विवाहकज्जम्मि भोयावेउं बहुज्जणं ।

सारथी भगवान् से कहता है—यह पशु पक्षी किसी और प्रयोजन से नहीं लाये गये हैं किन्तु आपके विवाह के लिए ही लाये गये हैं । आपके विवाह में इनकी दावत दी जायेगी ।

भगवान् जगत् की रक्षा करने के लिए जन्मे थे और वे उन जीवों की हिंसा भी नहीं कर रहे थे । अतएव वे सोच सकते थे कि जो करेगा सो भोगेगा । इन प्राणियों के मारे जाने का अपराध मेरे सिरे नहीं हो सकता । मगर परमदयालु भगवान् ने ऐसा नहीं सोचा । उन्होंने विचार किया कि मेरा विवाह न हो तो यह प्राणी क्यों मारे जाएँ !

इस प्रकार विचार कर भगवान् ने सारथी से कहा— यह हिंसा मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है । इसलिए तू जाकर इन पशु पक्षियों को बधन-मुक्त कर दे ।

सारथी भगवान् की आज्ञा पाते ही चल दिया और बाड़े में बंद पशुओं को मुक्त करके लौट आया । भगवान् ने सतुष्ट होकर अपने शरीर के समस्त आभूषण, मुकुट को छोड़कर सारथी को दे दिये ।

सारथी ने कौनसा बड़ा काम किया था कि भगवान् ने मुकुट के सिवाय और सब आभूषण उतार कर उसे दे दिये ? भगवान् के शरीर पर जो आभूषण होंगे वे साधारण तो नहीं रहे होंगे ! वे महामहिम यादवकुल के राज-

से रक्षा होती है, उनमें एक राजा भी है। राजा की सहायता के बिना अहिंसाधर्म का पालन नहीं किया जा सकता। ससार में क्षुद्र मनुष्य भरे पड़े हैं। राजा न हो तो वे धर्मपालन में बहुत बाधा डालें और सर्वसाधारण के जीवन में कठिनाई पैदा कर दें। गीता में कहा है—

ब्रह्माचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

अर्थात्—श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। महापुरुष माने जाने वाले लोग जो बात स्वीकार कर लेते हैं, दूसरे लोग भी सरलता से स्वयं ही वह बात अंगीकार कर लेते हैं। इस प्रकार जो काम हमारे उपदेश से नहीं होता वह महापुरुष के आचरण से अनायास ही हो जाता है। सब के लिए कहा गया है—

महाजनो येन गतः स पन्थाः ।

यानी सब तरह के वादविवाद को दूर करके उसी मार्ग पर चलो जिस पर महापुरुष चले हैं। इस प्रकार महापुरुष माने जाने वाले पर ज्यादा जिम्मेदारी है। उन्हें सदा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मैं किस मार्ग पर चल रहा हूँ और मुझे किस मार्ग पर चलना चाहिए? राजा की गणना भी महापुरुषों में है। इस कारण राजा को भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ और मुझे कैसे काम करने चाहिए?

भगवान् अरिष्टनेमि राजपुरुष थे। वे महाराज समुद्र-विजय के पुत्र थे। माता-पिता ने उनसे विवाह करने का

से रक्षा होती है, उनमें एक राजा भी है। राजा की सहायता के बिना अहिंसाधर्म का पालन नहीं किया जा सकता। ससार में क्षुद्र मनुष्य भरे पड़े हैं। राजा न हो तो वे धर्मपालन में बहुत बाधा डालें और सर्वसाधारण के जीवन में कठिनाई पैदा कर दें। गीता में कहा है—

ब्रह्मचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

अर्थात्—श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। महापुरुष माने जाने वाले लोग जो बात स्वीकार कर लेते हैं, दूसरे लोग भी सरलता से स्वयं ही वह बात अंगीकार कर लेते हैं। इस प्रकार जो काम हमारे उपदेश से नहीं होता वह महापुरुष के आचरण से अनायास ही हो जाता है। सब के लिए कहा गया है—

महाजनो येन गतः स पन्थाः ।

यानी सब तरह के वादविवाद को दूर करके उसी मार्ग पर चलो जिस पर महापुरुष चले हैं। इस प्रकार महापुरुष माने जाने वालों पर ज्यादा जिम्मेदारी है। उन्हें सदा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मैं किस मार्ग पर चल रहा हूँ और मुझे किस मार्ग पर चलना चाहिए? राजा की गणना भी महापुरुषों में है। इस कारण राजा को भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ और मुझे कैसे काम करने चाहिए?

भगवान् अरिष्टनेमि राजपुरुष थे। वे महाराज समुद्र-विजय के पुत्र थे। माता-पिता ने उनसे विवाह करने का

गुड़-शक्कर बहुत खाता है, इस कारण इसके शरीर में बीमारी फूट निकली है। बीमारी होने पर भी यह गुड़-शक्कर खाना नहीं छोड़ता। बाई की बात सुनकर शिक्षक ने कहा—अच्छा, आज तो अवसर नहीं है। कल इसे लेकर आ जाना।

दूसरे दिन वह बाई फिर अपने लडके के साथ शिक्षक के पास गई। गुड़ और शक्कर अधिक खाने से क्या-क्या हानियाँ होती हैं, यह सब बातें शिक्षक ने उस लडके को भलीभाँति समझाई। लडके ने प्रतिज्ञा की—मैं, माता की आज्ञा लिये बिना कभी गुड़ नहीं खाऊँगा।

वह बाई शिक्षक से कहने लगी—आपने जो काम आज किया है, वह कल ही कर सकते थे। फिर कल अवसर न होने की बात किस मतलब से कही थी? शिक्षक ने उत्तर दिया—मैंने स्वयं गुड़ खाया था। जब मेरे ही पेट में गुड़ था तो इस बालक को उसके त्यागने का उपदेश कैसे दे सकता था? जब मैंने स्वयं गुड़-खाना छोड़ दिया तभी इसे त्यागने का उपदेश दिया है। स्वयं आचरण न करके दिये गये उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता।

इस कथा के आधार पर आप अपने सबध में विचार करें। आपसे प्रश्न किया जाये कि आपको कैसी पत्नी चाहिए? तो आप सीता, जैसी पत्नी की इच्छा करेंगे। किन्तु कभी राम जैसे बनने की भी इच्छा करते हैं? आप राम जैसे नहीं बनना चाहते तो पत्नी सीता जैसी कैसे चाहते हो?

तात्पर्य यह है कि जो दूसरे को तो उपदेश देता है

गुड़-शक्कर बहुत खाता है, इस कारण इसके शरीर में बीमारी फूट निकली है। बीमारी होने पर भी यह गुड़-शक्कर खाना नहीं छोड़ता। बाई की बात सुनकर शिक्षक ने कहा—अच्छा, आज तो अवसर नहीं है। कल इसे लेकर आ जाना।

दूसरे दिन वह बाई फिर अपने लडके के साथ शिक्षक के पास गई। गुड़ और शक्कर अधिक खाने से क्या-क्या हानियाँ होती हैं, यह सब बातें शिक्षक ने उस लडके को भलीभाँति समझाई। लडके ने प्रतिज्ञा की—मैं माता की आज्ञा लिये बिना कभी गुड़ नहीं खाऊँगा।

वह बाई शिक्षक से कहने लगी—आपने जो काम आज किया है, वह कल ही कर सकते थे। फिर कल अवसर न होने की बात किस मतलब से कही थी? शिक्षक ने उत्तर दिया—मैंने स्वयं गुड़ खाया था। जब मेरे ही पेट में गुड़ था तो इस बालक को उसके त्यागने का उपदेश कैसे दे सकता था? जब मैंने स्वयं गुड़-खाना छोड़ दिया तभी इसे त्यागने का उपदेश दिया है। स्वयं आचरण न करके दिये गये उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता।

इस कथा के आधार पर आप अपने सबध में विचार करें। आपसे प्रश्न किया जाये कि आपको कौसी पत्नी चाहिए? तो आप सीता जैसी पत्नी की इच्छा करेंगे। किन्तु कभी राम जैसे बनने की भी इच्छा करते हैं? आप राम जैसे नहीं बनना चाहते तो पत्नी सीता जैसी कैसे चाहते हो?

तात्पर्य यह है कि जो दूसरे को तो उपदेश देता है

दो बहिनें—सम्पत्ति और विपत्ति

कृष्ण (क्रमांक)
मत्स्य यह है कि उपदेश देने वाले को चाहिये कि वह पहले अपने अमल से अपने उपदेश के अनुरूप बनावे। उसके बाद ही उसका पुण्य उपदेश प्रभावजनक होगा। स्वयं आचरण न करके सिर्फ दूसरो को उपदेश देने वाले उस चाटू के समान हैं जो दाल-शाक आदि में डूबे रहकर भी किसी चीज का स्वाद नहीं जानते अतएव भगवान् अरिष्टनेमि ने सोचा—मैं दूसरो को ब्रह्मचर्य का उपदेश दूँ और स्वयं विवाह करूँ तो मेरे उपदेश का क्या मूल्य होगा ! इस प्रकार जनना के सामने जीता-जागता उदाहरण रखने के लिए भगवान् तोरणद्वार तक पहुचकर लौट आये ।

जिस समय दुल्हा बिना विवाह किये लौट रहा हो, उस समय बरातियो को कितना खेद होता होगा ? और बराती भी साधारण मनुष्य नहीं थे। समुद्रविजय और कृष्ण जैसे प्रतिष्ठित राजपुरुषों को उस समय जो खेद हुआ होगा, उसकी कल्पना करना भी कठिन है। उन्होंने भगवान् से कहा—आपने जीवो को बधनमुक्त कर दिया सो ठीक है। सारथी को आभूषण दे दिये सो भी ठीक है। लेकिन विवाह किये बिना ही आप वापिस लौट रहे हैं यह बड़ा अनुचित है। ऐसा करने से हमारी प्रतिष्ठा में घब्बा लगता है। आप और जीव छुड़ा सकते हैं। चाहे तो और भी पुरस्कार दे सकते हैं। मगर विवाह किये बिना लौटना उचित नहीं है।

कृष्ण जैसे महापुरुष भी भगवान् से विवाह किये बिना न लौटने का आग्रह कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भगवान् को क्या करना चाहिए था ? उन्हें सबका कहना

७५३
 (कृष्ण)
 अतएव यह है कि उपदेश देने वाले को चाहिये कि वह पहले अपने आप को अपने उपदेश के अनुरूप बनावे। उसके बाद ही उसका पुनः उपदेश प्रभावजनक होगा। स्वयं आचरण न करके सिर्फ दूसरों को उपदेश देने वाले उस चाटू के समान हैं जो दाल-शाक आदि में डूबे रहकर भी किसी चीज का स्वाद नहीं जानते अतएव भगवान् अरिष्टनेमि ने सोचा—मैं दूसरों को ब्रह्मचर्य का उपदेश दूँ और स्वयं विवाह करूँ तो मेरे उपदेश का क्या मूल्य होगा ! इस प्रकार जनना के सामने जीता-जागता उदाहरण रखने के लिए भगवान् तोरणद्वार तक पहुँचकर लौट आये।

जिस समय दुल्हा बिना विवाह किये लौट रहा हो, उस समय बरातियों को कितना खेद होता होगा ? और बराती भी साधारण मनुष्य नहीं थे। समुद्रविजय और कृष्ण जैसे प्रतिष्ठित राजपुरुषों को उस समय जो खेद हुआ होगा, उसकी कल्पना करना भी कठिन है। उन्होंने भगवान् से कहा—आपने जीवो को बधनमुक्त कर दिया सो ठीक है। सारथी को आभूषण दे दिये सो भी ठीक है। लेकिन विवाह किये बिना ही आप वापिस लौट रहे हैं यह बड़ा अनुचित है। ऐसा करने से हमारी प्रतिष्ठा में घब्बा लगता है। आप और जीव छुड़ा सकते हैं। चाहे तो और भी पुरस्कार दे सकते हैं। मगर विवाह किये बिना लौटना उचित नहीं है।

कृष्ण जैसे महापुरुष भी भगवान् से विवाह किये बिना न लौटने का आग्रह कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भगवान् को क्या करना चाहिए था ? उन्हें सबका कहना

तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शायद यह कहा होगा कि मैं हठ नहीं करता हूँ । मगर दीन जीवों की दया मुझे अपनी ओर खींच रही है । ऐसी स्थिति में मुझे किस ओर जाना चाहिए ?

ससार में बड़े लोगों की दया तो सभी करते हैं लेकिन गरीबों की—जिनका कोई स्वामी नहीं है, दया करने वाले विरले ही होते हैं । बड़ों की जो दया की जाती है, वह दया नहीं, सेवा है । दया तो दुखी की होती है । और दया करने के लिए जो दुखी का चरित्र देखने लगता है वह दयावान् नहीं है । दयावान् वह है जो दुखी के चरित्र को सुधार देता है ।

भगवान् ने सबसे कहा—इन दुखी जीवों की करुणा मेरा हृदय अपनी ओर आकर्षित कर रही है । जगत् में हाय-हाय मची हुई है । उसी को मिटाने के लिए मैं यत्न करना चाहता हूँ । मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ । इस पर भी आप अपना अपमान समझते हैं तो यह आपका भ्रम है ।

जो गरीब जीवों की दया करते रहते हैं उनकी ओर सभी का आकर्षण रहता है । मोरवी के महाराजा से—जो यहाँ उपस्थित हैं, मेरी बातचीत हुई तो मालूम हुआ कि आप दीनों का दुख मिटाने के लिए लाखों की सखावत किया करते हैं और लोगों को उसका पता भी नहीं चलने देते । जिनके अन्तःकरण में ऐसी दया है, उनकी ओर हमारा भी आकर्षण होना स्वाभाविक है । इसी कारण अहमदाबाद के बदले यहाँ चौमासा करना पड़ा है ।

तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शायद यह कहा होगा कि मैं हठ नहीं करता हूँ । मगर दीन जीवों की दया मुझे अपनी ओर खींच रही है । ऐसी स्थिति में मुझे किस ओर जाना चाहिए ?

ससार में बड़े लोगों की दया तो सभी करते हैं लेकिन गरीबों की—जिनका कोई स्वामी नहीं है, दया करने वाले विरले ही होते हैं । बड़ों की जो दया की जाती है, वह दया नहीं, सेवा है । दया तो दुखी की होती है । और दया करने के लिए जो दुखी का चरित्र देखने लगता है वह दयावान् नहीं है । दयावान् वह है जो दुखी के चरित्र को सुधार देता है ।

भगवान् ने सबसे कहा—इन दुखी जीवों की करुणा मेरा हृदय अपनी ओर आकर्षित कर रही है । जगत् में हाय-हाय मची हुई है । उसी को मिटाने के लिए मैं यत्न करना चाहता हूँ । मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ । इस पर भी आप अपना अपमान समझते हैं तो यह आपका भ्रम है ।

जो गरीब जीवों की दया करते रहते हैं उनकी ओर सभी का आकर्षण रहता है । मोरवी के महाराजा से—जो यहाँ उपस्थित हैं, मेरी बातचीत हुई तो मालूम हुआ कि आप दीनों का दुख मिटाने के लिए लाखों की सखावत किया करते हैं और लोगों को उसका पता भी नहीं चलने देते । जिनके अन्तःकरण में ऐसी दया है, उनकी ओर हमारा भी आकर्षण होना स्वाभाविक है । इसी कारण अहमदाबाद के बदले यहाँ चौमासा करना पड़ा है ।

दी बहिन—सम्पत्ति और विपत्ति [१५]
 जनिक हित का विधिष्ट कार्य करना उचित है। नीति में
 कहा है—

मा युक्तः सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ।

अर्थात्—हे पाण्डु ! तू दैवी सम्पदा योगने वाला है।
 इसी प्रकार आपके महाराजा भी दैवी सम्पदा योगने वाले
 हैं ऐसे राजा मिलने पर भी अगर इस राज्य में अमर-
 पहेडा (द्विसन्निवृष का पट्ट) न बजा तो कब बजेगा ?
 महाराज के द्वारा होने वाले शुभ कार्यों के यज्ञ में आप
 लोग भी कुछ भाग लें तो आपकी भी आय होगी, इन
 महाराजा साहब की भी प्रशंसाहिन मिलेगा और दुलियों
 का हृत्त फिट जायेगा। जब जनेरा गरीबों के हित के
 कार्यों में हृत्त बूटाने लगेगी तो इन्हें भी यही विचार
 आएगा कि यदि मैं ऐसे कार्यों में अपनी सम्पत्ति न लगा-
 ऊँगा तो फिर किन-किन कार्यों में लगाऊँगा ? मोरवी
 काठियावाड़ में एक विधिष्ट राज्य है। यह विधिष्टता
 स्वयं की और न लीचे तो बहुत काम हो सकता है।

भगवान् अरिष्टनेमि ने दीक्षा ली। यह समाचार
 सुनकर राजीमती की ऐसा आवाज लगी कि वह यह सोचती
 हुई मुँछित हो गई कि जब राजकुमार द्वार से लौटकर चले
 गये, उस समय से मुझे आशा थी कि एक बार-ती वह
 आयेगी ही ! वे मुझे सर्वष्ट करके ही दीक्षा लेंगे। मगर
 उन्होंने मुझसे मिले बिना ही दीक्षा ले ली। यह मेरा
 अपमान है। इस प्रकार के विचार से राजीमती बेहोश
 हो गई। तब राजीमती की सखी ने उसे होश में लाकर
 कहा—तुम शोक और विषाद क्यों करती हो ! राजकुमार

जनिक हित का विशिष्ट कार्य करना उचित है । गीता में कहा है—

मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत !

अर्थात्—हे पार्थ ! तू दैवी सम्पदा भोगने वाला है । इसी प्रकार आपके महाराजा भी दैवी सम्पदा भोगने वाले हैं । ऐसे राजा मिलने पर भी अगर इस राज्य में 'अमर-पहेड़ा' (हिंसानिषेध का पट्टा) न बजा तो कब बजेगा ? महाराज के द्वारा होने वाले शुभ कार्यों के यज्ञ में आप लोग भी कुछ भाग लें तो आपको भी लाभ होगा, इन महाराजा साहब को भी प्रोत्साहन मिलेगा और दुखियों का दुख मिट जायेगा । जब जनता गरीबों के हित के कार्यों में हाथ बँटाने लगेगी तो इन्हें भी यही विचार आएगा कि यदि मैं ऐसे कार्यों में अपनी सम्पत्ति न लगाऊँगा तो फिर किन-किन कामों में लगाऊँगा ? मोरवी काठियावाड़ में एक विशिष्ट राज्य है । यह विशिष्टता स्वार्थ की ओर न खींचे तो बहुत काम हो सकता है ।

भगवान् अरिष्टनेमि ने दीक्षा ली । यह समाचार सुनकर राजीमती को ऐसा आघात लगा कि वह यह सोचती हुई मूर्छित हो गई कि जब राजकुमार द्वार से लौटकर चले गये, उस समय से मुझे आशा थी कि एक बार तो वह आएँगे ही ! वे मुझे सतुष्ट करके ही दीक्षा लेंगे । मगर उन्होंने मुझसे मिले बिना ही दीक्षा ले ली । यह मेरा अपमान है । इस प्रकार के विचार से राजीमती बेहोश हो गई । तब राजीमती की सखी ने उसे होश में लाकर कहा—तुम शोक और विषाद क्यों करती हो ! राजकुमार

जनक हित का विचिन्तन काय करती उचित है। गीता में कहा है—

मा शुचः सप्तमं देवीमभिवात्य आरत ।

अर्पित—हे पार्व ! तू देवी सप्तमि भोगने वाली है। इसी प्रकार आपके महाराजा भी देवी सप्तमि भोगने वाले हैं। ऐसे राजा मिलने पर भी अगर इस राज्य में अमर-पहेला (हिसानिबष का पटल) न बजा तो कब बजेगा ? महाराज के द्वारा होने वाले शुभ कार्यों के यज्ञ में आप लोग भी कुछ भाग ले तो आपकी भी लाभ होगा, इन महाराजा सहब की भी प्रोत्साहन मिलेगा और दुखियाँ का दूध मिट जायेगा। जब जनता गरीबों के हित के कार्यों में दाय बढाने लगेगी तो इन्हें भी यही विचार आएगा कि यदि मैं ऐसे कार्यों में अपनी सप्तमि न लगाऊँगी तो फिर किन-किन कार्यों में लगाऊँगी ? मोरवी काठियावाड़ में एक विचिन्तन राज्य है। यह विचिन्तना स्थाप की और न लीने तो बहुत काम हो सकता है।

भगवान् अरिन्देविम ने दीक्षा ली। यह समाचार सुनकर राजीमती की ऐसा आवाज लगी कि वह यह सोचने लगे, उस समय से मुझे आशा थी कि एक बार तो वह मुझे मिलेगा ही। वे मुझे सगुल करके ही दीक्षा लेंगे। अगर उन्हें मुझसे मिलने बिना ही दीक्षा ले ली। यह मेरा अपमान है। इस प्रकार के विचार से राजीमती बेहोश हो गई। जब राजीमती की सखी ने उसे होश में लाकर कहा—तुम शीक और विषाद क्यों करती हो ! राजकुमार

जनिक हित का विशिष्ट कार्य करना उचित है । गीता में कहा है—

मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत !

अर्थात्—हे पार्थ ! तू दैवी सम्पदा भोगने वाला है । इसी प्रकार आपके महाराजा भी दैवी सम्पदा भोगने वाले हैं । ऐसे राजा मिलने पर भी अगर इस राज्य में 'अमर-पहेड़ा' (हिंसानिषेध का पटल) न बजा तो कब बजेगा ? महाराज के द्वारा होने वाले शुभ कार्यों के यज्ञ में आप लोग भी कुछ भाग ले तो आपको भी लाभ होगा, इन महाराजा साहब को भी प्रोत्साहन मिलेगा और दुखियों का दुख मिट जायेगा । जब जनता गरीबों के हित के कार्यों में हाथ बँटाने लगेगी तो इन्हें भी यही विचार आएगा कि यदि मैं ऐसे कार्यों में अपनी सम्पत्ति न लगाऊँगा तो फिर किन-किन कामों में लगाऊँगा ? मोरवी काठियावाड़ में एक विशिष्ट राज्य है । यह विशिष्टता स्वार्थ की ओर न खींचे तो बहुत काम हो सकता है ।

भगवान् अरिष्टनेमि ने दीक्षा ली । यह समाचार सुनकर राजीमती को ऐसा आघात लगा कि वह यह सोचती हुई मूर्छित हो गई कि जब राजकुमार द्वार से लौटकर चले गये, उस समय से मुझे आशा थी कि एक बार तो वह आएँगे ही ! वे मुझे सतुष्ट करके ही दीक्षा लेंगे । मगर उन्होंने मुझसे मिले बिना ही दीक्षा ले ली । यह मेरा अपमान है । इस प्रकार के विचार से राजीमती बेहोश हो गई । तब राजीमती की सखी ने उसे होश में लाकर कहा—तुम शोक और विषाद क्यों करती हो ! राजकुमार

बनाने, खाने और पचाने की कला स्वयं ही सबको बतलाई थी । उन्होंने बहत्तर पुरुषों की और चौंसठ स्त्रियों की कलाओं की शिक्षा दी थी । इस प्रकार जब स्त्री और पुरुष अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार स्वावलम्बी बन गये और मर्यादा के अनुसार जीवन सबधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे तब भगवान् ने उन्हें धर्म का उपदेश दिया ।

भगवान् ऋषभदेव से पहले सामाजिक व्यवस्था की स्थापना नहीं हुई थी । उस समय की जनता सामाजिक संगठन में गुथी नहीं थी । सब अपने में सीमित थे । भगवान् ऋषभदेव ने लोगों को समाज-संगठन के एक सूत्र में बाँधा, समाज का निर्माण हुआ । समाज-निर्माण के साथ ही साथ सामाजिक कर्तव्यों को जन्म दिया । भगवान् ने जिस व्यक्ति को जिस कार्य के योग्य देखा, उसे वही कार्य सौंपा । वास्तव में योग्यता के अनुकूल कार्य सौंपने से कार्य भी समुचित रूप से सम्पन्न होता है और कार्य करने वाले व्यक्ति का भी विकास होता है । इससे विपरीत जो जिस कार्य के लिए अयोग्य है उसके सिर वह कार्य थोप देने से कार्य की भी हानि होती है और उस व्यक्ति की भी हानि होती है ।

इस प्रकार समाज की स्थापना की जा चुकी और सामाजिक कर्तव्यों का निर्माण हो चुका तभी वर्ण व्यवस्था बनी । विभिन्न वर्ग कर्तव्य के आधार पर बनाये गये । वह वर्ग 'वर्ण' कहलाए । याद रखना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था का एक मात्र आधार सामाजिक कर्तव्यों को भली-भाँति पूरा करना था । उसमें किसी प्रकार की ऊँच-नीच की भावना को अवकाश नहीं था ।

होती है ।

कार्य की भी होति होती है और उस व्यक्ति की भी होति कार्य के लिए अयोग्य है उसके लिए वह कार्य योग देने से व्यक्ति की भी विकास होती है । इससे विपरीत जो जिस समुचित रूप से सम्मान होता है और कार्य करने वाले वास्तव में योग्यता के अनुकूल कार्य सौंपने से कार्य भी व्यक्ति की जिस कार्य के योग्य देखा, उसे वही कार्य सौंपा । साथ सामाजिक कर्तव्यों की जन्म दिया । भगवान् ने जिस बाँटा, समान का निर्माण हुआ । समान-निर्माण के साथ ही वान् अल्पमदव ने लोगों की समाज-संगठन के एक संज्ञ में संगठन में गुंथी नहीं थी । सब अपने में सीमित थे । भग-रक्षणता नहीं हुई थी । उस समय की जनता सामाजिक भगवान् अल्पमदव से पहले सामाजिक व्यवस्था की

करने लगे जब भगवान् ने उन्हें धर्म का उपदेश दिया । मर्यादा के अनुसार जीवन संवर्धी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार स्वावलम्बी बन गये और कलाओं की शिक्षा दी थी । इस प्रकार जब स्त्री और पुरुष थी । उन्होंने बहुरूप प्रकृति की और बौद्ध विचारों की बनाई, लाने और पचाने की कला स्वयं ही सबकी बतलाई

[जगन्नाथ के आस्थान]

[८]

करने के पश्चात् भगवान् ने समय लिया ।

भगवान् के सबसे बड़े पुत्र भरत के यहा चक्ररत्न उत्पन्न हुआ । भरत समस्त भारतवर्ष को एक ही शासन के अन्तर्गत करना चाहते थे । अतएव उन्होंने अन्यान्य राजाओं पर अपना शासन स्थापित कर लिया । उनका विचार अपने भाइयों पर शासन चलाने का नहीं था । किन्तु अपने प्रधान के कहने से और आयुधशाला में चक्ररत्न के न घुसने से भरत को विवश होकर अपने भाइयों पर भी शासन करने का विचार करना पड़ा । तदनुसार भरत ने पहले अपने ६८ भाइयों के पास शासन स्वीकार करने के लिए सदेश भेजा । सदेश पाकर वे लोग सोचने लगे कि इस परिस्थिति में हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए ? भरत का शासन स्वीकार करना उचित है या युद्ध करना उचित है ? जब विचार करके भी वे किसी अन्तिम निर्णय पर न पहुच पाये तो भगवान् से सलाह लेने का उन्होंने निर्णय किया । उन्होंने सोचा—अगर भगवान् युद्ध करने की सलाह दे तो युद्ध करना चाहिए । उस अवस्था में अपनी हार कदापि नहीं हो सकती । अगर भगवान् कहे कि भरत तुम्हारा बड़ा भाई है और समग्र देश को एक सूत्र में बांधने के लिए ही वह तुम्हारे ऊपर शासन चलाना चाहता है तो हमें भरत के शासन को स्वीकार कर लेने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

इस प्रकार सोचकर ६८ भाई मिलकर भगवान् के पास पहुचे । उस समय भगवान् ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिया था, उसका वर्णन सूर्यगङ्गासूत्र में भी है और

करने के पश्चात् भगवान् ने समय लिया ।

भगवान् के सबसे बड़े पुत्र भरत के यहा चक्ररत्न उत्पन्न हुआ । भरत समस्त भारतवर्ष को एक ही शासन के अन्तर्गत करना चाहते थे । अतएव उन्होंने अन्यान्य राजाओं पर अपना शासन स्थापित कर लिया । उनका विचार अपने भाइयो पर शासन चलाने का नहीं था । किन्तु अपने प्रधान के कहने से और आयुधशाला में चक्ररत्न के न घुसने से भरत को विवश होकर अपने भाइयों पर भी शासन करने का विचार करना पड़ा । तदनुसार भरत ने पहले अपने ६८ भाइयों के पास शासन स्वीकार करने के लिए सदेश भेजा । सदेशा पात्र वे लोग सोचने लगे कि इस परिस्थिति में हमारा कर्त्तव्य क्या होना चाहिए ? भरत का शासन स्वीकार करना उचित है या युद्ध करना उचित है ? जब विचार करके भी वे किसी अन्तिम निर्णय पर न पहुच पाये तो भगवान् से सलाह लेने का उन्होंने निर्णय किया । उन्होंने सोचा—अगर भगवान् युद्ध करने की सलाह दे तो युद्ध करना चाहिए । उस अवस्था में अपनी हार कदापि नहीं हो सकती । अगर भगवान् कहे कि भरत तुम्हारा बड़ा भाई है और समग्र देश को एक सूत्र में बांधने के लिए ही वह तुम्हारे ऊपर शासन चलाना चाहता है तो हमें भरत के शासन को स्वीकार कर लेने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

इस प्रकार सोचकर ६८ भाई मिलकर भगवान् के पास पहुचे । उस समय भगवान् ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिया था, उसका वर्णन सूर्यगङ्गासूत्र में भी है और

दूसरा शासन न चला सके ।

सबुज्झह किं न बुज्झह, सबोही खलु पेच्च दुल्लाहा !
णो हवणमति राइओ, नो सुलभं पुणरावि जीवियं !!

— सूयगडागसूत्र

अर्थात्—हे पुत्रो ! समझो । बोध पाओ । बोधि बहुत दुर्लभ है । जो समय व्यतीत हो जाता है वह फिर लौटकर नहीं आता । मनुष्य-जीवन बार बार सुलभ नहीं है ।

नायं देहो देहभाजा नृलोके,
कष्टान् करमानर्हते विड्भुजीये ।
तपो दिव्य पुत्र कायेन सत्त्व,
शुद्धयेद्यस्माद् ब्रह्मसौख्य त्वर्नन्तम् ।

—भागवत

हमे इन दोनों जगह के उपदेशों की मौलिक एकता पर विचार करना चाहिए । अगर कोई समझता है कि भगवान् ऋषभदेव जैनों के ही भगवान् हैं तो उसका ऐसा समझना भूल है । महापुरुष किसी विशिष्ट वर्ग जाति या समूह के नहीं होते । महापुरुषों के समक्ष सभी ने अपना मस्तक झुकाया है । चाहे राम हो या ऋषभदेव हो, वे सभी के लिए मान्य हैं । फिर भी धर्मभावना की कमी और साम्प्रदायिकता की भावना में वृद्धि होने से लोग आपस में लड़ते-झगड़ते हैं । जब तक मनुष्य पूर्ण धर्म नहीं जानता और धर्म के नाम से अधर्म को पकड़े रहता है, तब तक क्लेश और कलह होना स्वाभाविक है । जब किसी महापुरुष की शरण में जाने पर धर्म की प्राप्ति

दूसरा शासन न चला सके ।

सबुज्झह किं न बुज्झह, सबोही खलु पेच्च दुल्लाहा !
णो हवणमति राइओ, नो सुलभं पुणरावि जीवियं !!

— सूयगडागसूत्र

अर्थात्—हे पुत्रो ! समझो । बोध पाओ । बोधि बहुत दुर्लभ है । जो समय व्यतीत हो जाता है वह फिर लौटकर नहीं आता । मनुष्य-जीवन बार बार सुलभ नहीं है ।

नायं देहो देहभाजा नृलोके,
कष्टान् करमानहंते विद्भुजीये ।
तपो दिव्य पुत्र कायेन सत्त्व,
शुद्धयेद्यस्माद् ब्रह्मसौख्य त्वर्नन्तम् ।

—भागवत

हमे इन दोनों जगह के उपदेशों की मौलिक एकता पर विचार करना चाहिए । अगर कोई समझता है कि भगवान् ऋषभदेव जैनों के ही भगवान् हैं तो उसका ऐसा समझना भूल है । महापुरुष किसी विशिष्ट वर्ग जाति या समूह के नहीं होते । महापुरुषों के समक्ष सभी ने अपना मस्तक झुकाया है । चाहे राम हो या ऋषभदेव हो, वे सभी के लिए मान्य हैं । फिर भी धर्मभावना की कमी और साम्प्रदायिकता की भावना में वृद्धि होने से लोग आपस में लड़ते-झगड़ते हैं । जब तक मनुष्य पूर्ण धर्म नहीं जानता और धर्म के नाम से अधर्म को पकड़े रहता है, तब तक क्लेश और कलह होना स्वाभाविक है । जब किसी महापुरुष की शरण में जाने पर धर्म की प्राप्ति

सर्वोत्तम प्राणी है । ईश्वरत्व का प्रतिनिधि है । धर्म और कायदा-कानून में भी उसका दर्जा ऊँचा है तथा पशुओं को मारने पर जितना दंड नहीं दिया जाता, उतना मनुष्य की हत्या करने पर दिया जाता है । ऐसी स्थिति में सिंहों का यह सर्वसम्मत निर्णय भी सही कैसे हो सकता है कि मनुष्य, सिंहों की खुराक के लिए बनाये गए है ।

इस प्रकार का तर्क उपस्थित करके आप सिंहों के प्रस्ताव को अनुचित बतला सकते हैं । किन्तु ऐसी ही युक्तियों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि यह मनुष्य शरीर भोग के लिए नहीं है ।

फिर प्रश्न किया जा सकता है—अगर मानव शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है तो फिर किसलिए है ? इस शरीर की सार्थकता किसमें है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ससार में एक चीज दूसरे के काम में तो आती है, परन्तु इसी कारण यह मान लेना कि हमारे लिए ही बनी है, भूल है । ऐसा मानने से बड़ी गड़बड़ होगी । इसके अतिरिक्त यह बात किसी युक्ति या तर्क से सिद्ध भी नहीं की जा सकती । उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, कोई कहता है कि अन्न मनुष्य के खाने के लिए ही बना है । अब उससे पूछना चाहिए कि अगर तुम्हारा कहना एकान्ततः सत्य है तो अन्न के होते हुए भी ससार में लाखों मनुष्य भूखे क्यों मरते हैं, इसी प्रकार अगर कपड़ा मनुष्यों के लिए बना है तो मनुष्य नगें क्यों रहते हैं ? यह चीजें मनुष्यों के लिए ही बनी हैं, इस कथन में अगर एकान्त रूप से सचाई है तो वे मनुष्यों के पास दौड़ कर क्यों नहीं

सर्वोत्तम प्राणी है । ईश्वरत्व का प्रतिनिधि है । धर्म और कायदा-कानून में भी उसका दर्जा ऊँचा है तथा पशुओं को मारने पर जितना दंड नहीं दिया जाता, उतना मनुष्य की हत्या करने पर दिया जाता है । ऐसी स्थिति में सिंहो का यह सर्वसम्मत निर्णय भी सही कैसे हो सकता है कि मनुष्य, सिंहों की खुराक के लिए बनाये गए है ।

इस प्रकार का तर्क उपस्थित करके आप सिंहो के प्रस्ताव को अनुचित बतला सकते हैं । किन्तु ऐसी ही युक्तियों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि यह मनुष्य शरीर भोग के लिए नहीं है ।

फिर प्रश्न किया जा सकता है—अगर मानव शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है तो फिर किसलिए है ? इस शरीर की सार्थकता किसमें है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ससार में एक चीज दूसरे के काम में तो आती है, परन्तु इसी कारण यह मान लेना कि हमारे लिए ही बनी है, भूल है । ऐसा मानने से बड़ी गड़बड़ी होगी । इसके अतिरिक्त यह बात किसी युक्ति या तर्क से सिद्ध भी नहीं की जा सकती । उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, कोई कहता है कि अन्न मनुष्य के खाने के लिए ही बना है । अब उससे पूछना चाहिए कि अगर तुम्हारा कहना एकान्ततः सत्य है तो अन्न के होते हुए भी ससार में लाखों मनुष्य भूखे क्यों मरते हैं, इसी प्रकार अगर कपड़ा मनुष्यों के लिए बना है तो मनुष्य नगे क्यों रहते हैं ? यह चीजें मनुष्यों के लिए ही बनी हैं, इस कथन में अगर एकान्त रूप से सचाई है तो वे मनुष्यों के पास दौड़ कर क्यों नहीं

मान लिया जाये तो रुचि की भिन्नता के कारण प्रत्येक चीज भिन्न-भिन्न कामों के लिए मानी जायेगी । उदाहरण के लिए विष्ठा को ही देखो । विष्ठा को सुअर जिस दृष्टि से देखता है, क्या मनुष्य उसे उसी दृष्टि से देखता है ? नहीं । इस प्रकार रुचि की भिन्नता के कारण पदार्थ के विषय में दृष्टिभेद रखता है या नहीं ? एक सुन्दरी को उसका लडका किस दृष्टि से देखता है ? पति किस दृष्टि से देखता है ? कामी पुरुष किस दृष्टि से देखता है ? और योगी किस दृष्टि से देखता है ? लडका उसे अपनी जननी के रूप में देखता है । पति पत्नी के रूप में देखता है । कामी आदमी कामना की पूर्ति का साधन समझता है और योगी उसे अपने योग में सहायिका मानता है । अब देखना चाहिए कि वह सुन्दरी वास्तव में है किस के लिए ? वास्तव में तो वह अपना शुभ-अशुभ परिपाक भोगने के लिए है । मगर लोग दृष्टिभेद के कारण उसे अपने-अपने लिए मानते हैं ।

जिन चीजों को आप अपने लिए मानते हैं, उन्हीं को पशु अपने लिए मानते हैं । आप जिन पदार्थों का उपभोग करते हैं, वे अगर पशुओं को मिले तो क्या पशु उनका उपयोग नहीं करेंगे ? बल्कि पशु, पक्षी और कीटाणु जिन वस्तुओं को भोगते हैं, स्वतन्त्र रूप से भोगते हैं । आप उनकी तरह स्वतन्त्र रूप से नहीं भोग सकते । इसके लिए शहद की मक्खियों का ही उदाहरण ले लीजिए । वैज्ञानिकों के कथनानुसार वे कैसा छत्ता बनाती हैं, उसमें किस प्रकार न्यून से न्यून मोम लगाती हैं, किस प्रकार शहद भरती हैं एवं किस प्रकार सफाई रखती हैं, किस प्रकार वस्तु का

मान लिया जाये तो रुचि की भिन्नता के कारण प्रत्येक चीज भिन्न-भिन्न कामों के लिए मानी जायेगी । उदाहरण के लिए विष्ठा को ही देखो । विष्ठा को सुअर जिस दृष्टि से देखता है, क्या मनुष्य उसे उसी दृष्टि से देखता है ? नहीं । इस प्रकार रुचि की भिन्नता के कारण पदार्थ के विषय में दृष्टिभेद रखता है या नहीं ? एक सुन्दरी को उसका लडका किस दृष्टि से देखता है ? पति किस दृष्टि से देखता है ? कामी पुरुष किस दृष्टि से देखता है ? और योगी किस दृष्टि से देखता है ? लडका उसे अपनी जननी के रूप में देखता है । पति पत्नी के रूप में देखता है । कामी आदमी कामना की पूर्ति का साधन समझता है और योगी उसे अपने योग में सहायिका मानता है । अब देखना चाहिए कि वह सुन्दरी वास्तव में है किस के लिए ? वास्तव में तो वह अपना शुभ-अशुभ परिपाक भोगने के लिए है । मगर लोग दृष्टिभेद के कारण उसे अपने-अपने लिए मानते हैं ।

जिन चीजों को आप अपने लिए मानते हैं, उन्हीं को पशु अपने लिए मानते हैं । आप जिन पदार्थों का उपभोग करते हैं, वे अगर पशुओं को मिलें तो क्या पशु उनका उपयोग नहीं करेंगे ? बल्कि पशु, पक्षी और कीटाणु जिन वस्तुओं को भोगते हैं, स्वतन्त्र रूप से भोगते हैं । आप उनकी तरह स्वतन्त्र रूप से नहीं भोग सकते । इसके लिए शहद की मक्खियों का ही उदाहरण ले लीजिए । वैज्ञानिकों के कथनानुसार वे कैसा छत्ता बनाती हैं, उसमें किस प्रकार न्यून से न्यून मोम लगाती हैं, किस प्रकार शहद भरती हैं एवं किस प्रकार सफाई रखती हैं, किस प्रकार वस्तु का

इस ससार में मनुष्यों की दो श्रेणियाँ की जा सकती हैं । पहली श्रेणी में वे हैं जो अपना जन्म भोग के लिए ही मान रहे हैं और दूसरी श्रेणी उनकी है जो जीवन का उद्देश्य तप समझते हैं । इन दोनों श्रेणियों के लोग पहले भी थे और आज भी हैं । इन दोनों में कितना अन्तर है और अन्त में किसके लिए क्या परिणाम निकलता है, यह बात एक कथा द्वारा बतला देना उचित होगा ।

अयोध्या में अवध-नरेश राज्य करते थे और काशी में काशी-नरेश राज्य करते थे । अवध-नरेश सोचते थे कि हम प्रजा की रक्षा एवं सेवा करने के लिए राज्य करते हैं और हमारा यह शरीर दिव्य तप करने के लिए है । दूसरी ओर काशीनरेश का यह विचार था कि हम उच्च श्रेणी के भोग भोगने के लिए राजा हुए हैं । इसलिए सब अच्छे-अच्छे रत्न हमारे पास ही होने चाहिए । इस प्रकार दोनों राजा दो प्रकार की श्रद्धा के थे । यह तो नियम ही है कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वह वैसा ही बन जाता है । कहा भी है—

श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धं स एव सः ।

अर्थात्—मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही हो जाता है । जिसकी श्रद्धा जैसी होती है, वैसा ही वह बन जाता है ।

इस उक्ति के अनुसार दोनों राजाओं की प्रकृति उनकी अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार बन गई थी । अवधनरेश ने अपना जीवन प्रजा की सेवा में ही लगा दिया था । इस कारण उनके राज्य में तो उनका जयजयकार होता ही

इस ससार में मनुष्यों की दो श्रेणियाँ की जा सकती हैं । पहली श्रेणी में वे हैं जो अपना जन्म भोग के लिए ही मान रहे हैं और दूसरी श्रेणी उनकी है जो जीवन का उद्देश्य तप समझते हैं । इन दोनों श्रेणियों के लोग पहले भी थे और आज भी हैं । इन दोनों में कितना अन्तर है और अन्त में किसके लिए क्या परिणाम निकलता है, यह बात एक कथा द्वारा बतला देना उचित होगा ।

अयोध्या में अवध-नरेश राज्य करते थे और काशी में काशी-नरेश राज्य करते थे । अवध-नरेश सोचते थे कि हम प्रजा की रक्षा एवं सेवा करने के लिए राज्य करते हैं और हमारा यह शरीर दिव्य तप करने के लिए है । दूसरी ओर काशीनरेश का यह विचार था कि हम उच्च श्रेणी के भोग भोगने के लिए राजा हुए हैं । इसलिए सब अच्छे-अच्छे रत्न हमारे पास ही होने चाहिए । इस प्रकार दोनों राजा दो प्रकार की श्रद्धा के थे । यह तो नियम ही है कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वह वैसा ही बन जाता है । कहा भी है—

श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धं स एव सः ।

अर्थात्—मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही हो जाता है । जिसकी श्रद्धा जैसी होती है, वैसा ही वह बन जाता है ।

इस उक्ति के अनुसार दोनों राजाओं की प्रकृति उनकी अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार बन गई थी । अवधनरेश ने अपना जीवन प्रजा की सेवा में ही लगा दिया था । इस कारण उनके राज्य में तो उनका जयजयकार होता ही

प्रधान—महाराज, आज अवध के महाराज का जन्म-दिन है। प्रजा इसी उपलक्ष्य में आनन्द मना रही है।

प्रधान की बात सुनते ही काशानरेश की तयोरियाँ चढ़ गईं। क्रुद्ध स्वर में वह कहने लगा—मेरे राज्य में अवधराज का जन्म-दिवस मनाया जाता है ! प्रधान, तुम क्या व्यवस्था करते हो ?

प्रधान महाराज पृथ्वी के राज्य की सीमा होती है, प्रेम के राज्य की सीमा नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रजा को अवधेश का जन्मदिवस मनाने से किस प्रकार रोका जा सकता है ? अगर मेरी बात पर आपको भरोसा न हो तो परीक्षा करके देख लीजिये। आप स्वयं प्रजा को रोककर देखिए। आपको विदित हो जायेगा कि आपकी प्रजा अवधेश से कितना प्रेम करती है ?

प्रधान की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। मगर प्रजा से कोई बात पूछने का साहस उसे नहीं हुआ। उसने सोचा—इस समय लोग हर्ष में विभोर हैं। छेड़छाड़ करना उचित नहीं होगा।

राजा किंचित् आश्चर्य और चिन्ता के साथ महल की ओर लौट गया। उसके हृदय में—यह बात काटे की तरह चुभ रही थी कि मेरे राज्य में अवध-नरेश का जन्म-दिवस मनाया जाता है ! इस विचार में उसके अन्तःकरण में ईर्ष्या की आग धधक उठी। अपनी सुलगाई आग में वह आप ही ईंधन बनने लगा। उसे रात में नीद नहीं आई। इधर उधर करवट बदलने लगा। रानी से उसकी मानसिक व्यग्रता छिपी नहीं रही। रानी ने पास जाकर

प्रधान—महाराज, आज अवध के महाराज का जन्म-दिन है। प्रजा इसी उपलक्ष्य में आनन्द मना रही है।

प्रधान की बात सुनते ही काशानरेश की तयोरियाँ चढ़ गईं। क्रुद्ध स्वर में वह कहने लगा—मेरे राज्य में अवधराज का जन्म-दिवस मनाया जाता है ! प्रधान, तुम क्या व्यवस्था करते हो ?

प्रधान महाराज पृथ्वी के राज्य की सीमा होती है, प्रेम के राज्य की सीमा नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रजा को अवधेश का जन्मदिवस मनाने से किस प्रकार रोका जा सकता है ? अगर मेरी बात पर आपको भरोसा न हो तो परीक्षा करके देख लीजिये। आप स्वयं प्रजा को रोककर देखिए। आपको विदित हो जायेगा कि आपकी प्रजा अवधेश से कितना प्रेम करती है ?

प्रधान की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। मगर प्रजा से कोई बात पूछने का साहस उसे नहीं हुआ। उसने सोचा—इस समय लोग हर्ष में विभोर हैं। छेड़छाड़ करना उचित नहीं होगा।

राजा किंचित् आश्चर्य और चिन्ता के साथ महल की ओर लौट गया। उसके हृदय में यह बात काटे की तरह चुभ रही थी कि मेरे राज्य में अवध-नरेश का जन्म-दिवस मनाया जाता है ! इस विचार में उसके अन्तःकरण में ईर्ष्या की आग धधक उठी। अपनी सुलगाई आग में वह आप ही ईंधन बनने लगा। उसे रात में नीद नहीं आई। इधर उधर करवट बदलने लगा। रानी से उसकी मानसिक व्यग्रता छिपी नहीं रही। रानी ने पास जाकर

समझ में आ गये तो उस घटना का प्रतीकार करना सहज हो जाता है। चिन्ता तो स्थिति को अधिक खराब कर देती है।

राजा—समझ में नहीं आता कि अवध के राजा ने हमारी प्रजा पर क्या जादू फेर दिया है ?

रानी—नाथ, मेरी समझ तो यह है कि हमारे हृदय की मधुरता और वाणी की मिठास ही सबसे बड़े जादू हैं। जिसमें यह दो बातें होती हैं वह अनायस ही दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। इससे वाद भलाई करने का नम्र आता है। उस आकर्षण को स्थायी और प्रबल बनाने के लिए दूसरों की भलाई के काम करना आवश्यक है। अवध का राजा क्या काम करता है जिससे अपनी प्रजा उसका जन्मदिन मनाती है ? आप इस बात पर विचार कीजिए और वही काम आप भी करना आरम्भ कर दीजिए।

राजा—इससे क्या होगा ?

रानी—इससे यह होगा कि आपकी प्रजा अवध के राजा को भूल जायेगी और आपका आदर करेगी। इतना ही नहीं, वरन् अवध की प्रजा भी आपका जन्मदिवस मनाने लगेगी।

रानी ने वाकन तोले पाव रत्ती बात कही थी। मगर राजा को यह सलाह पसंद नहीं आई। उसने कहा—आखिर तो तुम स्त्री ही ठहरी न ! तुमने स्त्रियों के योग्य ही बात कही है। तुम नहीं समझती कि मैं अवधनरेश की तरह कायर नहीं हूँ और प्रजा का गुलाम बनकर नहीं रह

समझ में आ गये तो उस घटना का प्रतीकार करना सहज हो जाता है। चिन्ता तो स्थिति को अधिक खराब कर देती है।

राजा—समझ में नहीं आता कि अवध के राजा ने हमारी प्रजा पर क्या जादू फेर दिया है ?

रानी—नाथ, मेरी समझ तो यह है कि हमारे हृदय की मधुरता और वाणी की मिठास ही सबसे बड़े जादू हैं। जिसमें यह दो बातें होती हैं वह अनायस ही दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। इससे वाद भलाई करने का नम्वर आता है। उस आकर्षण को स्थायी और प्रबल बनाने के लिए दूसरों की भलाई के काम करना आवश्यक है। अवध का राजा क्या काम करता है जिससे अपनी प्रजा उसका जन्मदिन मनाती है ? आप इस बात पर विचार कीजिए और वही काम आप भी करना आरम्भ कर दीजिए।

राजा—इससे क्या होगा ?

रानी—इससे यह होगा कि आपकी प्रजा अवध के राजा को भूल जायेगी और आपका आदर करेगी। इतना ही नहीं, वरन् अवध की प्रजा भी आपका जन्मदिवस मनाने लगेगी।

रानी ने वाकन तोले पाव रत्ती बात कही थी। मगर राजा को यह सलाह पसंद नहीं आई। उसने कहा—आखिर तो तुम स्त्री ही ठहरी न ! तुमने स्त्रियों के योग्य ही बात कही है। तुम नहीं समझती कि मैं अवधनरेश की तरह कायर नहीं हूँ और प्रजा का गुलाम बनकर नहीं रह

मन्त्री ने अवधराज से कहा—महाराज, मैं तो पहले ही कहता था कि सीमाओं पर पर्याप्त सेना रखनी चाहिए। सेना के बिना राज्य की रक्षा नहीं होती। मगर आपने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है।

अवधनरेश—यह तो ठीक है, मगर काशीराज ने चढ़ाई क्यों की है? हमारी ओर से कोई ऐसा कारण नहीं हुआ कि उन्हें चढ़ाई करनी पड़ी।

मन्त्री—चढ़ाई का कोई खास कारण नहीं हुआ करता। जो महत्वाकांक्षी और बलवान् होता है वह निष्कारण ही दूसरे राज्य पर हमला करके अपने राज्य का विस्तार कर लेता है। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो जो सेना तैयार है, उसी को लेकर काशीनरेश का सामना करने की योजना कहें।

अवधराज—नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। काशीनरेश की सेना के प्रवाह में अपने थोड़े-से लोगो को वहा देना अनुचित है। एक बार मैं स्वयमेव काशीनरेश से मिलकर बातें करना चाहता हूँ इस वार्तालाप का परिणाम देख लेने के पश्चात् जो उचित होगा, किया जायेगा।

अवधनरेश घोड़े पर सवार होकर अकेले ही काशीनरेश से मिलने के लिए रवाना हुए। लोग कहने लगे—अकेले शत्रु की सेना में जाना उचित नहीं है। मन्त्री ने भी समझाया—महाराज ! ऐसा करना राजनीति से विरुद्ध

मन्त्री ने अवधराज से कहा—महाराज, मैं तो पहले ही कहता था कि सीमाओं पर पर्याप्त सेना रखनी चाहिए। सेना के बिना राज्य की रक्षा नहीं होती। मगर आपने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है।

अवधनरेश—यह तो ठीक है, मगर काशीराज ने चढ़ाई क्यों की है? हमारी ओर से कोई ऐसा कारण नहीं हुआ कि उन्हें चढ़ाई करनी पड़ी।

मन्त्री—चढ़ाई का कोई खास कारण नहीं हुआ करता। जो महत्वाकांक्षी और बलवान् होता है वह निष्कारण ही दूसरे राज्य पर हमला करके अपने राज्य का विस्तार कर लेता है। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो जो सेना तैयार है, उसी को लेकर काशीनरेश का सामना करने की योजना करें।

अवधराज—नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। काशीनरेश की सेना के प्रवाह में अपने थोड़े-से लोगो को बहा देना अनुचित है। एक बार मैं स्वयमेव काशीनरेश से मिलकर बातें करना चाहता हूँ इस वार्तालाप का परिणाम देख लेने के पश्चात् जो उचित होगा, किया जायेगा।

अवधनरेश घोड़े पर सवार होकर अकेले ही काशीनरेश से मिलने के लिए रवाना हुए। लोग कहने लगे—अकेले शत्रु की सेना में जाना उचित नहीं है। मन्त्री ने भी समझाया—महाराज ! ऐसा करना राजनीति से विरुद्ध

अपने राज्य की रक्षा आप करते और अपने राज्य की रक्षा मैं करता । मगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते । इससे जान पड़ता है कि आप अवध का भी राज्य चाहते हैं । इसी कारण आप बार बार तलवार की बात कहते हैं । लेकिन मैं अपनी प्रजा का रक्त नहीं बहाना चाहता । युद्ध का अवसर आवे, यह मुझे अभीष्ट नहीं है । आपको राज्य चाहिए तो खुशी से लीजिए । सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि जिस प्रकार मैंने प्रजा का पालन किया है उसी प्रकार आप करें और प्रजा को कष्ट न होने दें । राज्य प्रजा की सुख-शांति के लिए है । राज्य पाकर राजा को अपनी प्रजा के प्रति एक पवित्र कर्त्तव्य पालना पड़ता है । जब आप मेरा कर्त्तव्य अपने माथे ले रहे हैं तो मेरा बोझ हल्का हो रहा है । इसके लिए युद्ध क्यों किया जाये ? प्रजा का रक्त क्यों बहाया जाये ?

अवधनरेश इतना कहकर और थोड़ी देर उत्तर की प्रतीक्षा करके, उत्तर न मिलने पर खाना होने लगे । चलते-चलते उन्होंने फिर दुहराया—ठीक है, मैं जाता हू । प्रजा का ध्यान रखिएगा ।

इतना कहकर अवधनरेश जंगल की ओर चल दिये । काशीराज यह देखकर प्रसन्न हुआ और सोचने लगा—मैं कितना बहादुर हू । मेरे भय से अवध का राजा जंगल में भाग गया । वह मेरा सामना नहीं कर सका । युद्ध किये बिना ही मेरी जीत हो गई ।

काशीराज ने अयोध्या पहुँचकर अपना झंडा फहरा दिया । अपने कर्मचारियों को वहाँ शासन सँभलाकर वह

अपने राज्य की रक्षा आप करते और अपने राज्य की रक्षा मैं करता । मगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते । इससे जान पड़ता है कि आप अवध का भी राज्य चाहते हैं । इसी कारण आप बार बार तलवार की बात कहते हैं । लेकिन मैं अपनी प्रजा का रक्त नहीं बहाना चाहता । युद्ध का अवसर आवे, यह मुझे अभीष्ट नहीं है । आपको राज्य चाहिए तो खुशी से लीजिए । सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि जिस प्रकार मैंने प्रजा का पालन किया है उसी प्रकार आप करें और प्रजा को कष्ट न होने दें । राज्य प्रजा की सुख-शांति के लिए है । राज्य पाकर राजा को अपनी प्रजा के प्रति एक पवित्र कर्त्तव्य पालना पड़ता है । जब आप मेरा कर्त्तव्य अपने माथे ले रहे हैं तो मेरा बोझ हल्का हो रहा है । इसके लिए युद्ध क्यों किया जाये ? प्रजा का रक्त क्यों बहाया जाये ?

अवधनरेश इतना कहकर और थोड़ी देर उत्तर की प्रतीक्षा करके, उत्तर न मिलने पर खाना होने लगे । चलते-चलते उन्होंने फिर दुहराया—ठीक है, मैं जाता हूँ । प्रजा का ध्यान रखिएगा ।

इतना कहकर अवधनरेश जंगल की ओर चल दिये । काशीराज यह देखकर प्रसन्न हुआ और सोचने लगा—मैं कितना बहादुर हूँ । मेरे भय से अवध का राजा जंगल में भाग गया । वह मेरा सामना नहीं कर सका । युद्ध किये बिना ही मेरी जीत हो गई ।

काशीराज ने अयोध्या पहुँचकर अपना झंडा फहरा दिया । अपने कर्मचारियों को वहाँ शासन सँभलाकर वह

कपड़े पहले वैठी है ! यह देखकर राजा ने कहा मेरे जीवित रहते काले कपड़े क्यों पहिने है ?

रानी ने तमक कर कहा— आपका जीवित रहना और न रहना एक समान हो गया है । बल्कि मेरी समझ में अपयशमय जीवन की अपेक्षा यशोमय मृत्यु अधिक श्रयस्कृत होती है । आप अपनी प्रजा को तो सुख दे नहीं सके और अवध की प्रजा से सुख देने वाला राजा आपने छोन लिया ! अवध की प्रजा का सुख नष्ट करके और उसे दुखी करके आपने क्या पा लिया ? आज कोई भी समझदार व्यक्ति आपके इस कार्य की सराहना नहीं करता । सभी लोग एक स्वर से इस अन्याय, अत्याचार की निन्दा कर रहे हैं ।

रानी की बात सुनकर राजा को सद्बुद्धि आनी चाहिये थी मगर उसे सद्बुद्धि नहीं आई । वह उल्टा यह सोचने लगा—मैंने भूल की कि अवधनरेश को जीवित जाने दिया । यह बहुत बुरा हुआ । वह जीवित है, यह जानकर ही प्रजा का रुख उसकी ओर है, क्योंकि अभी लोगो को उसकी तरफ से आशा है । ऐसी स्थिति में उसे मरवा डालना ही उचित होगा । फिर न होगा वास न बजेगी बासुरी । इस प्रकार निश्चय करके उसने धोपणा कर दी कि जो कोई अवधेश का मस्तक काट कर लाएगा, उसे सवा मन सोना दिया जायगा ।

राजा की यह धोपणा सुनकर प्रजा दग रह गई । राजा की और अधिक निन्दा होने लगी । उधर अवधनरेश तप करता हुआ जंगल में घूमा करता था । वह अपनी स्थिति के प्रति असंतुष्ट नहीं था । राज्य त्यागने का उसे

कपड़े पहले वैठी है ! यह देखकर राजा ने कहा मेरे जीवित रहते काले कपड़े क्यों पहिने है ?

रानी ने तमक कर कहा— आपका जीवित रहना और न रहना एक समान हो गया है । बल्कि मेरी समझ में अपयशमय जीवन की अपेक्षा यशोमय मृत्यु अधिक श्रयस्कृत होती है । आप अपनी प्रजा को तो सुख दे नहीं सके और अवध की प्रजा से सुख देने वाला राजा आपने छोन लिया ! अवध की प्रजा का सुख नष्ट करके और उसे दुखी करके आपने क्या पा लिया ? आज कोई भी समझदार व्यक्ति आपके इस कार्य की सराहना नहीं करता । सभी लोग एक स्वर से इस अन्याय, अत्याचार की निन्दा कर रहे हैं ।

रानी की बात सुनकर राजा को सद्बुद्धि आनी चाहिये थी मगर उसे सद्बुद्धि नहीं आई । वह उल्टा यह सोचने लगा— मैंने भूल की कि अवधनरेश को जीवित जाने दिया । यह बहुत बुरा हुआ । वह जीवित है, यह जानकर ही प्रजा का रख उसकी ओर है, क्योंकि अभी लोगों को उसकी तरफ से आशा है । ऐसी स्थिति में उसे मरवा डालना ही उचित होगा । फिर न होगा बास न बजेगी बासुरी । इस प्रकार निश्चय करके उसने घोषणा कर दी कि जो कोई अवधेश का मस्तक काट कर लाएगा, उसे सवा मन सोना दिया जायगा ।

राजा की यह घोषणा सुनकर प्रजा दग रह गई । राजा की और अधिक निन्दा होने लगी । उधर अवधनरेश तप करता हुआ जंगल में घूमा करता था । वह अपनी स्थिति के प्रति असंतुष्ट नहीं था । राज्य त्यागने का उसे

जंगलियों की तरह उसे भी एक जगली समझ लिया । उसने उसे आवाज देकर पूछा—‘अरे भाई ! अयोध्या का रास्ता कौन-सा है ?’

अवधनरेश—अयोध्या क्यों जा रहे हो ?

वणिक्—मेरा जहाज डूब गया है । मेरे सिर पर कर्ज चढ़ा हुआ है । चाहता हूँ, किसी उपाय से कर्ज उतर जाये तो अच्छा है । लेकिन मेरे पास पूजा नहीं है । पूजा हो तो अपनी बुद्धि से रुपया कमा कर कर्ज चुका सकता हूँ । अयोध्या के महाराज के पास इसी प्रयोजन से जा रहा हूँ । आशा है वह मेरा दुःख दूर करेंगे ।

अवधनरेश सोचने लगे—लोग अभी तक अवध और अवधनरेश को भूले नहीं हैं । प्रकट में उन्होंने कहा—भाई, अयोध्या का राजा तो काशीनरेश को अपना राज्य देकर जंगल में चला गया है । इस समय अयोध्या में काशीनरेश का ही राज्य है ।

यह दुःसवाद सुनकर वणिक् को बड़ा दुःख हुआ । अवधनरेश ने उसके मन के भाव को समझ लिया । जिसके अन्तःकरण में दया का वास होता है, वह किसी को दुःखी नहीं देख सकता । दुःखी को देखते ही उसका हृदय पिघल जाता है और अपने सर्वस्व को त्याग कर भी वह दूसरे का दुःख दूर करने की भरसक चेष्टा करता है ।

अवधनरेश ने कहा—भाई, अगर तेरा काम सवा मन सोने से चल सकता है तो मैं दिला सकता हूँ ।

वणिक् को पहले तो विश्वास नहीं हुआ । वह आख

जंगलियों की तरह उसे भी एक जगली समझ लिया । उसने उसे आवाज देकर पूछा—‘अरे भाई ! अयोध्या का रास्ता कौन-सा है ?’

अवधनरेश—अयोध्या क्यों जा रहे हो ?

वणिक—मेरा जहाज डूब गया है । मेरे सिर पर कर्ज चढ़ा हुआ है । चाहता हूँ, किसी उपाय से कर्ज उतर जाये तो अच्छा है । लेकिन मेरे पास पूजा नहीं है । पूजा हो तो अपनी बुद्धि से रुपया कमा कर कर्ज चुका सकता हूँ । अयोध्या के महाराज के पास इसी प्रयोजन से जा रहा हूँ । आशा है वह मेरा दुःख दूर करेंगे ।

अवधनरेश सोचने लगे—लोग अभी तक अवध और अवधनरेश को भूले नहीं हैं । प्रकट में उन्होंने कहा—भाई, अयोध्या का राजा तो काशीनरेश को अपना राज्य देकर जंगल में चला गया है । इस समय अयोध्या में काशीनरेश का ही राज्य है ।

यह दुःसवाद सुनकर वणिक को बड़ा दुःख हुआ । अवधनरेश ने उसके मन के भाव को समझ लिया । जिसके अन्तःकरण में दया का वास होता है, वह किसी को दुःखी नहीं देख सकता । दुःखी को देखते ही उसका हृदय पिघल जाता है और अपने सर्वस्व को त्याग कर भी वह दूसरे का दुःख दूर करने की भरसक चेष्टा करता है ।

अवधनरेश ने कहा—भाई, अगर तेरा काम सवा मन सोने से चल सकता है तो मैं दिला सकता हूँ ।

वणिक को पहले तो विश्वास नहीं हुआ । वह आख

कालीनरेश की उस दिन की सगी बातें स्मरण हो आईं। उसका हृदय सहसा बदल गया। विस्मय और चकित भाव से उसने कहा—यह तो मुझे याद आया कि उस दिन आप ही अपना राज्य मुझे सौंपने आये थे, मगर उस दिन नही समझ सका कि आप इस व्यक्ति के लिए अपना भिर देने की इच्छा रखते हैं। फिर क्या आये हैं ? जिस सहज भाव से उस दिन आपने राज्य दे दिया था और उसके लिए हृदय से किसी प्रकार की इविधा नही की थी, कोई संकोच नही किया था, उसी सहज भाव से आज अपना भिर देने के लिए आप आये हैं, यह बात मेरी समझ में नही आ रही है। उस दिन मैंने समझा था कि अवधनरेश काय है। यह मुझे कर्तने से डरता है और इसी कारण अपने भाग बचाने के लिए राज्य सौंप रहा है, पर आज ऐसा नही सोच सकता। ऐसे स्थितिवाक्य भिर देने वाला एक काल कही जा सकता है। ऐसा करने के लिए असाधारण वीरता और निरूप-

कालीनरेश की जान पड़ा, जैसे वह सपना देख रहा हो। उसे अपनी आखिरी और अपने कानों पर विवश नही हुआ। चकित भाव से उसने पूछा—क्या अवधनरेश पुनरी हो ? अवधनरेश—अभी बहुत दिन नही हुए, जब मैं आपसे मिलता था। क्या आप इतनी जल्दी मुझे भूल गये ? उस दिन मैं अकेला आपके पास आया था। मैंने आपसे कहा था, आपकी अवध का राज्य चाहिए तो ले लीजिए। लेकिन मेरी मजा का पानन उसी प्रकार कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। याद तो होगा ही आपको। आप राजा हैं। आपको कोई बात इतनी जल्दी नही भूल जाना चाहिए।

काशीनरेश को जान पड़ा, जैसे वह सपना देख रहा हो । उसे अपनी आखों और अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ । चकित भाव से उसने पूछा—क्या अवधनरेश तुम्ही हो ?

अवधनरेश—अभी बहुत दिन नहीं हुए, तब मैं आपसे मिला था । क्या आप इतनी जल्दी मुझे भूल गये ? उस दिन मैं अकेला आपके पास आया था । मैंने आपसे कहा था, आपको अवध का राज्य चाहिए तो ले लीजिए । लेकिन मेरी प्रजा का पालन उसी प्रकार कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ । याद तो होगा ही आपको । आप राजा हैं । आपको कोई बात इतनी जल्दी नहीं भूल जाना चाहिए ।

काशीनरेश को उस दिन की सभी बातें स्मरण हो आईं । उसका हृदय सहसा बदल गया । विस्मित और चकित भाव से उसने कहा—यह तो मुझे याद आया कि उस दिन आप ही अपना राज्य मुझे सौंपने आये थे, मगर मैं यह नहीं समझ सका कि आप इस व्यक्ति के लिए अपना सिर देने क्यों आये हैं ? जिस सहज भाव से उस दिन आपने राज्य दे दिया था और उसके लिए हृदय में किसी प्रकार की दुविधा नहीं की थी, कोई सकोच नहीं किया था, उसी सहज भाव से आज अपना सिर देने के लिए आप आये हैं । यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है । उस दिन मैंने समझा था कि अवधनरेश कायर है । यह युद्ध करने से डरता है और इसी कारण अपने प्राण बचाने के लिए राज्य सौंप रहा है, पर आज ऐसा नहीं सोच सकता । स्वेच्छापूर्वक सिर देने वाला पुरुष कायर नहीं कहा जा सकता । ऐसा करने के लिए असाधारण वीरता और निस्पृ-

श्यकता है । मैं सोचता हूँ, एक दिन यह सिर वृथा ही जायेगा । आज इससे एक व्यक्ति को धन मिलता है और उसका दुःख दूर होता है तो इसे आज ही देने में क्या हर्ज है ? जब मरना ही है तो किसी का दुःख मिटा कर ही क्यों न मरूँ ?

दया और परोपकार का यह कितना उत्कृष्ट और उज्ज्वल उदाहरण है ? अवधनरेश दूसरे का दुःख मिटाने के लिए अपना सिर भी निछावर करने तैयार है आप लोगो में कोई ऐसा तो नहीं है जो चार-आठ आने के लिए झूठ बोलता हो और धर्म को धोखा देता हो ? आज अधिकांश लोग ऊपरी भपका दिखलाते हैं, धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कौन कह सकता है कि वे सच्ची धार्मिकता का पालन कितना करते हैं ? जिसे धर्म का वास्तविक ज्ञान होगा और जो उसका पालन करना चाहेगा, उसे यह शरीर तो मिट्टी का दिखाई देगा । वह इस शरीर को सदा नाशवान् समझेगा । धर्म को वह सजीव और अमर मानेगा ।

अवधनरेश ने काशीराज को अपना सिर देने का प्रयोजन समझा दिया । अवधनरेश की बात सुनकर काशीराज सिंहासन से नीचे उतर आया । उसने अपने हाथों अपने सिर का मुकुट उतारा और अवधनरेश के मस्तक पर रख दिया । वह बोला 'अवधनरेश की जय हो ।'

नगर में यह बात फैल गई कि अवध के राजा अपना मस्तक देने आये हैं और सीधे राजा के पास गये हैं । यह बात सुनते ही लोग आपस में कहने लगे—वह दुष्ट फौरन

शक्यता है । मैं सोचता हूँ, एक दिन यह सिर वृथा ही जायेगा । आज इससे एक व्यक्ति को धन मिलता है और उसका दुःख दूर होता है तो इसे आज ही देने में क्या हर्ज है ? जब मरना हो है तो किसी का दुःख मिटा कर ही क्यों न मरूँ ?

दया और परोपकार का यह कितना उत्कृष्ट और उज्ज्वल उदाहरण है ? अवधनरेश दूसरे का दुःख मिटाने के लिए अपना सिर भी निछावर करने तैयार है आप लोगो में कोई ऐसा तो नहीं है जो चार-आठ आने के लिए झूठ बोलता हो और धर्म को धोखा देता हो ? आज अधिकांश लोग ऊपरी भपका दिखलाते हैं, धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कौन कह सकता है कि वे सच्ची धार्मिकता का पालन कितना करते हैं ? जिसे धर्म का वास्तविक ज्ञान होगा और जो उसका पालन करना चाहेगा, उसे यह शरीर तो मिट्टी का दिखाई देगा । वह इस शरीर को सदा नाशवान् समझेगा । धर्म को वह सजीव और अमर मानेगा ।

अवधनरेश ने काशीराज को अपना सिर देने का प्रयोजन समझा दिया । अवधनरेश की बात सुनकर काशीराज सिंहासन से नीचे उतर आया । उसने अपने हाथों अपने सिर का मुकुट उतारा और अवधनरेश के मस्तक पर रख दिया । वह बोला 'अवधनरेश की जय हो ।'

नगर में यह बात फैल गई कि अवध के राजा अपना मस्तक देने आये हैं और सीधे राजा के पास गये हैं । यह बात सुनते ही लोग आपस में कहने लगे—वह दुष्ट फौरन

आपकी जो क्या अभी सुनाई है, उस पर बिचार कीजिए और सोचिये कि आप-अवगन्तरी की तरफ अन्तिम विजय चाहते हैं या करिपत और क्षणिक विजय के आयास की पाकर हो सगुद हो जागो चाहते हैं ? अगर

के काम की प्राप्ति करना है ।

इसी शक्ति से आपका ऊर्ध्वगामी बनना है और अन्त कल्याण में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं रहे जाती जो अजय हो । है । जिसे यह सब प्राप्त हो जाता है उसके लिए समस्त कि दैवी सत्पति समस्त में अत्युत्तम और असाधारण बल सत्पति की उक्ता दीजिए । निरवयवपूर्वक समस्त कीजिए भी इस सत्पति का धार मत होने दीजिए और उस शैतिक का धार होने पर अगर शैतिक सत्पति मिलती हो तो कम से कम इतना तो अवश्य ध्यान रखिए कि इस सत्पति तो इस सत्पति की हो प्राप्ति करने का प्रयत्न कीजिए । है । अगर आप अपने जीवन की सकल वज्रता चाहते हैं सत्पति व्यक्त की सुखी, समृद्ध और भाग्यशाली बनती अपने पुत्रों की इसी सत्पति का बल दिया या । यही उद्योग की यह सत्पति मिलती है । भाग्यार्थ ऋषयदेव ने यह दैवी-सत्पति है । जिसके स्फूर्ति अर्द्ध होने हैं,

गीता, अ० १-४,

अर्पित सत्पद दैवीमहिमात्म्य आरत ।
 नेत्रः समी पतिः शीवमहोदो गतिमान्ति ।
 दया भूते वल्लभस्व मादव औरवापनम् ।
 अहोरा सत्यकपीपत्यगः शान्तिरुत्तमम् ।
 दानं दमस्तव यस्तव स्वाध्यायस्तव अर्जुनम् ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ।

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं श्रीरचापलम् ।

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति सम्पद दैवीमभिजातस्य भारत ।

गीता, अ० १-५,

यह दैवी-सम्पत्ति है । जिसके सस्कार अच्छे होते हैं, उसी को यह सम्पत्ति मिलती है । भगवान् ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को इसी सम्पत्ति का बल दिया था । यही सम्पत्ति व्यक्ति को सुखी, समृद्ध और भाग्यशाली बनाती है । अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो इस सम्पत्ति को ही प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए । कम से कम इतना तो अवश्य ध्यान रखिए कि इस सम्पत्ति का घात होने पर अगर भौतिक सम्पत्ति मिलती हो तो भी इस सम्पत्ति का घात मत होने दीजिए और उस भौतिक सम्पत्ति को ठुकरा दीजिए । निश्चयपूर्वक समझ लीजिए कि दैवी सम्पत्ति ससार में अनुपम और असाधारण बल है । जिसे यह बल प्राप्त हो जाता है उसके लिए ससार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं रह जाती जो अजेय हो । इसी शक्ति से आत्मा ऊर्ध्वगामो बनता है और अनन्त कल्याण के घाम को प्राप्त करता है ।

आपको जो कथा अभी सुनाई है, उस पर विचार कीजिए और सोचिये कि आप अवचनरेश की तरह अन्तिम विजय चाहते हैं या कल्पित और क्षणिक विजय के आभास को पाकर ही सतुष्ट हो जाना चाहते हैं ? अगर

1. ସୂଚନା ନାମ ଅନୁସନ୍ଧାନ-ନାମ

है जगत् के बिरोमणि ! है जगद्गुरु ! तेरा जग-
जपकार ही । इस कथन पर से बिचार उत्पन्न होता है
कि भक्त के हृदय में यह विचार क्यों आया ? और जो
जगत् का बिरोमणि है, उसका जग-जपकार करने से क्या
लाभ है । इसके अतिरिक्त जो परमात्मा पूर्ण बीतरंग ही
बुके है, ऊतकल्प ही बुके है, समस्त प्रकृति को जीवकर
जगत्-बिरोमणि बन चुके है, उन्हें क्या करना दोष रहे
गया है—कैसे जीतना बाकी रहा है, जिसके लिए उनका

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

— 102 —

የጊዜ ሆኖ ለጊዜ ሆኖ ለጊዜ ሆኖ ለጊዜ ሆኖ

1. የሚገኝበት ሁኔታ ሲሆን ለሌሎች ማሳሰቢያ

生 生

कठिन कर्म

चन्द्रप्रभो ! जग जीवन अन्तर्यामी ।

यह भगवान् चन्द्रप्रभ की प्रार्थना है । प्रार्थना करते हुए भक्त कहता है—

जय जय जगतशिरोमणि ।

हे जगत् के शिरोमणि ! हे जगदुत्कृष्ट ! तेरा जय-जयकार हो । इस कथन पर से विचार उत्पन्न होता है कि भक्त के हृदय में यह विचार क्यों आया ? और जो जगत् का शिरोमणि है, उसका जय-जयकार करने से क्या लाभ है । इसके अतिरिक्त जो परमात्मा पूर्ण वीतराग हो चुके हैं, कृतकृत्य हो चुके हैं, समस्त प्रकृति को जीतकर जगत्-शिरोमणि बन चुके हैं, उन्हें क्या करना शेष रह गया है—किसे जीतना बाकी रहा है, जिसके लिए उनका जय-जयकार किया जाना है ।

इस प्रश्न के उत्तर में भक्तजनो का कहना है कि जिन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है, उन्हीं की जय मनानी चाहिए । उन्हीं की जय से ससार का कल्याण हो सकता है । वल्कि उन्हीं की जय में ससार का कल्याण छिपा हुआ है । घड़ा जब तक

आदर्श अक्षर को दूसरे बनाने वाले अक्षर से कुछ भी लेना-देना नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा को भी ससार से कुछ लेना-देना नहीं है । ससार से उसका कोई सरोकार नहीं है । फिर भी वह पूर्ण पुरुष ससार के जीवों को पूर्णता दिलाने में समर्थ है । वह पूर्णता प्राप्त करने में सहायक होता है । इसी कारण उसका जयजयकार किया जाता है । इसीलिए भक्तजन कहते हैं—

जय जय जगत—शिरोमणि !

परमात्मा कृतकृत्य हो चुके हैं । उन्होंने चरम विजय प्राप्त कर ली है । हमारे जयजयकार करने से परमात्मा की जय नहीं होती है । फिर भी परमात्मा की जय चाहना अपनी नम्रता प्रकट करना है । इस प्रकार कहकर भक्त लोग आगे कहते हैं—प्रभो ! यद्यपि तू पूर्ण है । तू ने सर्वोत्कृष्ट विजय प्राप्त कर ली है । लेकिन अभी तक तुझसे दूर पड़ा हूँ । इसका कारण मेरा भ्रम ही है । मैं सोचना हूँ कि परमात्मा क्या करता है । मैं स्वयं कमाता हूँ और स्वयं खाता हूँ । इसमें परमात्मा का क्या उपकार है ? इस प्रकार के भ्रमपूर्ण विचार के कारण ही मैं तुझसे दूर पड़ा हूँ । लेकिन अब मुझे यह विचार आ रहा है कि जिन विषयभोगों के भ्रमजाल में पड़कर मैं परमात्मा को भूल रहा हूँ उन विषयों से मुझे कभी तृप्ति नहीं हो सकती । उदाहरणार्थ कल पेट भर भोजन किया था, लेकिन आज फिर भोजन करना पड़ेगा । ससार के अन्य पदार्थों के विषय में भी ऐसी ही बात है । ससार में कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिसे आत्मा ने न भोगा हो । प्रत्येक पदार्थ को

आदर्श अक्षर को दूसरे बनाने वाले अक्षर से कुछ भी लेना-देना नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा को भी ससार से कुछ लेना-देना नहीं है । ससार से उसका कोई सरोकार नहीं है । फिर भी वह पूर्ण पुरुष ससार के जीवों को पूर्णता दिलाने में समर्थ है । वह पूर्णता प्राप्त करने में सहायक होता है । इसी कारण उसका जयजयकार किया जाता है । इसीलिए भक्तजन कहते हैं—

जय जय जगत—शिरोमणि !

परमात्मा कृतकृत्य हो चुके हैं । उन्होंने चरम विजय प्राप्त कर ली है । हमारे जयजयकार करने से परमात्मा की जय नहीं होती है । फिर भी परमात्मा की जय चाहना अपनी नम्रता प्रकट करना है । इस प्रकार कहकर भक्त लोग आगे कहते हैं—प्रभो ! यद्यपि तू पूर्ण है । तू ने सर्वोत्कृष्ट विजय प्राप्त कर ली है । लेकिन अभी तक तुझसे दूर पड़ा हूँ । इसका कारण मेरा भ्रम ही है । मैं सोचता हूँ कि परमात्मा क्या करता है । मैं स्वयं कमाता हूँ और स्वयं खाता हूँ । इसमें परमात्मा का क्या उपकार है ? इस प्रकार के भ्रमपूर्ण विचार के कारण ही मैं तुझसे दूर पड़ा हूँ । लेकिन अब मुझे यह विचार आ रहा है कि जिन विषयभोगों के भ्रमजाल में पड़कर मैं परमात्मा को भूल रहा हूँ उन विषयों से मुझे कभी तृप्ति नहीं हो सकती । उदाहरणार्थ कल पेट भर भोजन किया था, लेकिन आज फिर भोजन करना पड़ेगा । ससार के अन्य पदार्थों के विषय में भी ऐसी ही बात है । ससार में कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिसे आत्मा ने न भोगा हो । प्रत्येक पदार्थ को

कल्पना करो, एक आदमी को भूख लगी है। उसे आप किसने दी प्रतीक्षा में सज्ज करके का किताब दी प्रदान करें, फिर भी प्रोजन किसे विना उसे सतीष नही देंगे। भूख मिटने पर ही उसे सतीष देंगे और भूख प्रोजन से ही मिट सकेगी। आप अपने शरीर पर लखें

रहेगा। प्रदान करने का और प्रदान से उसे परमात्मा मिले बिना नहीं रहे परमात्मा की ओर आकर्षित होंगे, उसे पाने के लिए प्रदान करने से परमात्मा की प्राप्ति करने की भावना जायेगी, प्रदान प्रदान करने से अवश्य मिलता है। अतएव जिसके पर भी प्रोजन मिलता है उसी प्रकार दूर होने पर भी दूरी प्राप्ति नहीं किया जा सकता ? जैसे अमर्याद होने प्राप्ति किया जा सकता है तो क्या प्रदान की प्रदान प्राप्ति किया जा सकता है। जब दूर होने पर भी प्रोजन भी है और प्रोजन दूर है इस कारण वह प्रदान के दूरी प्राप्ति के कारण यह विचार प्रती है ही कि प्रदान में प्रोजन कारण उसे प्रदान के दूरी प्राप्ति करने पर, लेकिन भूख बात दूर ही है कि जिस प्रकार प्रोजन दूर है और इस की इच्छा होती है, इससे स्पष्ट है कि प्रदान है। यह करने की इच्छा भी न होती। प्रदान की प्राप्ति करने दूरी के अर्थप्रकार प्रदान न होने तो उन्हें प्राप्ति प्रोजन ही न होती तो उसे खाने की इच्छा करने से आती ? का अतिवृत्ति नहीं होता उसकी इच्छा भी नहीं होती। उसी वस्तु की होती है जिसका अतिवृत्ति ही। जिस वस्तु प्रदान जाये ? इस प्रदान का उत्तर यह है कि इच्छा प्रदान होती है कि क्या परमात्मा है, जो उसके साथ

प्रश्न होता है कि क्या परमात्मा है, जो उसके साथ सबध जोड़ा जाये ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इच्छा उसी वस्तु की होती है जिसका अस्तित्व हो । जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं होता उसकी इच्छा भी नहीं होती । भोजन ही न होता तो उसे खाने की इच्छा कहां से आती ? इसी के अनुसार भगवान् अनन्त न होते तो उन्हें प्राप्त करने की इच्छा भी न होती । भगवान् को प्राप्त करने की इच्छा होती है, इससे स्पष्ट है कि भगवान् हैं । यह बात दूसरी है कि जिस प्रकार भोजन दूर हो और इस कारण उसे प्रयत्न के द्वारा प्राप्त करना पड़े, लेकिन भूख लगने के कारण यह विश्वास तो है ही कि ससार में भोजन भी है और भोजन दूर है इस कारण वह प्रयत्न के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । जब दूर होने पर भी भोजन प्राप्त किया जा सकता है तो क्या भगवान् को प्रयत्न द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता ? जैसे श्रमसाध्य होने पर भी भोजन मिलता है उसी प्रकार दूर होने पर भी भगवान् प्रयत्न करने से अवश्य मिलता है । अतएव जिसके अन्तःकरण में परमात्मा को प्राप्त करने की भावना जागेगी, वह परमात्मा की ओर आकर्षित होगा, उसे पाने के लिए प्रयत्न करेगा और अन्त में उसे परमात्मा मिले बिना नहीं रहेगा ।

कल्पना करो, एक आदमी को भूख लगी है । उसे आप कितने ही प्रलोभन दें सतुष्ट करने का कितना ही प्रयत्न करें, फिर भी भोजन किये बिना उसे सतोष नहीं होगा । भूख मिटने पर ही उसे सतोष होगा और भूख भोजन से ही मिट सकेगी । आप अपने शरीर पर लाखों

कभी-कभी महोत्सव भी चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर
अज्ञान के कारण अकेले बाल जीव हो नही किन्तु

और तुम्हारा मामा एकदम साफ और सुगम बन गया है ।
कि तुम्हारे आगे की सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो गई हैं
हैं । उस उपदेश की सुनकर अज्ञान हटाओ । फिर देखो
दिया गया है वह अज्ञान मिटाते के लिए हो दिया गया
तो कुछ भी कठिनाई नही रहेगी । आत्म में जो उपदेश
है, वह अज्ञान के कारण हो है । अज्ञान की दूर कर दो
पुरुषों का कथन है कि तुम्हें जो कठिनाई दिखलाई पड़ती
पड़ती और आत्मा का सुधार भी हो जाता है । जानो-
है । उनके वतलाये उपाय करने से कठिनाई नही आती
है ? जानिये वे इसके लिए बहुत ही सरल उपाय वतलाये
मगर कठिनाई में पड़ने की अनिवार्य आवश्यकता हो कहा
भी कठिनाई सामने आने पर हिम्मत हारने लगते हैं ।
किसी कठिन क्रिया के करने में धबड़ाहट होती है । वे जरा-
आजकल के लोगों की आत्मा के सुधार के लिए

लेता ।
वह पूर्ण प्रयत्न करके परमात्मा की प्राप्त करके ही हम
की प्राप्ति क्रिये बिना किसी भी प्रकार संतोष नही होता ।
सुधार है । जब आत्मा सुधर जायेगा तो उसे परमात्मा
आत्मा का सुधार करो । आत्मा का सुधार हो सच्चा
रिक्त पदार्थों का सुधार कर लेना ही काफी नही है । अपनो-
सकता है, केवल प्रयत्न करने की आवश्यकता है । साक्षा-
है । इसी आधार पर यह भी मानो कि आत्मा भी सुधर
सुधारने का प्रयत्न किया जाता है और सुधार हो भी जाता

सुधारने का प्रयत्न किया जाता है और सुवार हो भी जाता है । इसी आवार पर यह भी मानो कि आत्मा भी सुधर सकता है, केवल प्रयत्न करने की आवश्यकता है । सासारिक पदार्थों का सुधार कर लेना ही काफी नहीं है । अपनी आत्मा का सुवार करो । आत्मा का सुधार ही सच्चा सुधार है । जब आत्मा सुधर जायेगा तो उसे परमात्मा की प्राप्ति किये बिना किसी भी प्रकार सतोष नहीं होगा । वह पूर्ण प्रयत्न करके परमात्मा को प्राप्त करके ही दम लेगा ।

आजकल के लोगो को आत्मा के सुधार के लिए किसी कठिन क्रिया के करने में घबराहट होती है । वे जरा-सी कठिनाई सामने आने पर हिम्मत हारने लगते हैं । मगर कठिनाई में पड़ने की अनिवार्य आवश्यकता ही कहा है ? ज्ञानियो ने इसके लिए बहुत ही सरल उपाय बतलाये हैं । उनके बतलाये उपाय करने से कठिनाई नहीं भेलनी पड़ती और आत्मा का सुधार भी हो जाता है । ज्ञानी-पुरुषों का कथन है कि तुम्हें जो कठिनाई दिखलाई पड़ती है, वह अज्ञान के कारण ही है । अज्ञान को दूर कर दो तो कुछ भी कठिनाई नहीं रहेगी । शास्त्र में जो उपदेश दिया गया है वह अज्ञान मिटाने के लिए ही दिया गया है । उस उपदेश को सुनकर अज्ञान हटाओ । फिर देखोगे कि तुम्हारे आगे की सभी कठिनाइया समाप्त हो गई हैं और तुम्हारा मार्ग एकदम साफ और सुगम बन गया है ।

अज्ञान के कारण अकेले बाल जीव ही नहीं किन्तु कभी-कभी महापुरुष भी चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर

महाभारत के अनुसार जब पाण्डवों को बनवास दिया गया था और द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया था, उस समय कृष्ण द्वारिका में नहीं थे। वे कहीं बाहर गये हुए थे। कृष्ण जब लौटकर द्वारिका पहुँचे तो वहाँ के वृद्धजन रो-रोकर कहने लगे—पाण्डवों पर बड़ी कड़ी मुसीबत आ पड़ी है और वे बनवास भोग रहे हैं। सरल हृदय पाण्डव ऐसी विपदा में हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। वे वीर हैं और सज्जन हैं। लेकिन दुष्ट कौरवों ने उन पर भीषण अत्याचार किया है। यहाँ तक कि द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का भी उन्होंने प्रयत्न किया। भले ही उनका प्रयत्न सफल नहीं हुआ फिर भी इससे उनकी दुर्भावना कम नहीं हो सकती। पाण्डवों को बनवास स्वीकार करना पड़ा है !

कृष्ण ने पाण्डवों के वन जाने का समाचार सुनकर पूछा— पाण्डवों का ऐसा क्या अपराध था, जिसके कारण उन्हें वन जाना पड़ा और द्रौपदी की दुर्गति हुई ? वृद्धजनों ने उत्तर दिया—अन्याय के सामने अपराध होने या न होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है ? जिसे अन्याय करना है, अपना स्वार्थ साधना है, वह यह कब देखता है इसने अन्याय किया है या नहीं किया है ?

कृष्ण ने पूछा— इस समय वे कहाँ हैं ?

वृद्धजन— वन में वनवासी लोगों की तरह भटकते फिरते हैं ।

यह कथन सुनकर कृष्णजी कुछ मुसकराये। वृद्धजनों की समझ में नहीं आया कि कृष्णजी दुःखी होने के बदले

महाभारत के अनुसार जब पाण्डवों को बनवास दिया गया था और द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया था, उस समय कृष्ण द्वारिका में नहीं थे। वे कहीं बाहर गये हुए थे। कृष्ण जब लौटकर द्वारिका पहुँचे तो वहाँ के वृद्धजन रो-रोकर कहने लगे—पाण्डवों पर बड़ी कड़ी मुसीबत आ पड़ी है और वे बनवास भोग रहे हैं। सरल हृदय पाण्डव ऐसी विपदा में हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। वे वीर हैं और सज्जन हैं। लेकिन दुष्ट कौरवों ने उन पर भीषण अत्याचार किया है। यहाँ तक कि द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का भी उन्होंने प्रयत्न किया। भले ही उनका प्रयत्न सफल नहीं हुआ फिर भी इससे उनकी दुर्भाविता कम नहीं हो सकती। पाण्डवों को बनवास स्वीकार करना पड़ा है !

कृष्ण ने पाण्डवों के बन जाने का समाचार सुनकर पूछा— पाण्डवों का ऐसा क्या अपराध था, जिसके कारण उन्हें बन जाना पड़ा और द्रौपदी की दुर्गति हुई ? वृद्धजनों ने उत्तर दिया—अन्याय के सामने अपराध होने या न होने का प्रश्न ही कहा उठता है ? जिसे अन्याय करना है, अपना स्वार्थ साधना है, वह यह कब देखता है इसने अन्याय किया है या नहीं किया है ?

कृष्ण ने पूछा— इस समय वे कहाँ हैं ?

वृद्धजन— वन में बनवासी लोगों की तरह भटकते फिरते हैं ।

यह कथन सुनकर कृष्णजी कुछ मुसकराये। वृद्धजनों की भाँति ही हम भी कह सकते हैं कि हमारी भाँति ही वे भी भटकते

मे पडकर इन दिनों वह बहुत परेशान हो उठी थी । आज वह नगर छोड़कर जंगल में और महल छोड़कर भोपड़ों में रहती है । पट्टरस व्यजन के बदले उसे जंगल के फल-फूलों पर निर्वाह करना पड़ता है । आज उसे किसी भी प्रकार की सुख-सुविधा नहीं है । उसे लगता है, मानों उसके जीते जी ही जीवन बदल गया है ! यह सब जानते हुए भी कृष्णजी उससे पूछ रहे हैं— 'कृष्णा आनन्द में तो हो ?' आखिर इस प्रश्न का रहस्य क्या है ? इस रहस्य का पता उन्हीं से लग सकता है ।

प्रश्न के उत्तर में द्रौपदी कहने लगी— कृष्णजी ! आपने मुझे अपनी बहिन बनाया है । लेकिन आपकी इस बहिन की आजकल क्या दशा हो रही है यह तो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं । आपकी बहिन की जैसी दुर्दशा हुई है वैसी शायद किसी की न हुई होगी । दुष्ट कौरवों ने मेरी ऐसी दशा की है कि कहा नहीं जा सकता । भरी सभा में उन्होंने मेरी लाज छीन लेनी चाही । वे मुझे नग्न करना चाहते थे, मगर न जाने किस अदृश्य शक्ति ने मेरी रक्षा की । मैं सर्वथा निर्दोष थी और हूँ । फिर भी पापी दुशासन मुझे महल में से सभा में खींच लाया । उसने मेरे सिर के केश पकड़ कर खींचे हैं और इस प्रकार मेरे केशों को मलीन कर दिया है । राजसभा में साधारण कुल की स्त्री भी नहीं बुलाई जाती और केश तो किसी के खींचे ही नहीं जाते । मगर आपकी बहिन के साथ यह सब दुर्व्यवहार किया गया । मैंने सभा में प्रश्न किया था— आप सभा में उपस्थित गुरुजन मेरे लिए पूज्य हैं । इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि धर्मराज पहले अपने आपको हारे

मे पडकर इन दिनो वह बहुत परेशान हो उठी थी । आज वह नगर छोड़कर जंगल में और महल छोड़कर भोपड़ी में रहती है । पट्टरस व्यजन के बदले उसे जंगल के फल-फूलों पर निर्वाह करना पड़ता है । आज उसे किसी भी प्रकार की सुख-सुविधा नहीं है । उसे लगता है, मानो उसके जीते जी ही जीवन बदल गया है ! यह सब जानते हुए भी कृष्णजी उससे पूछ रहे हैं— 'कृष्णा आनन्द में तो हो ?' आखिर इस प्रश्न का रहस्य क्या है ? इस रहस्य का पता उन्हीं से लग सकता है ।

प्रश्न के उत्तर में द्रौपदी कहने लगी— कृष्णजी ! आपने मुझे अपनी बहिन बनाया है । लेकिन आपकी इस बहिन की आजकल क्या दशा हो रही है यह तो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं । आपकी बहिन की जैसी दुर्दशा हुई है वैसी शायद किसी की न हुई होगी । दुष्ट कौरवों ने मेरी ऐसी दशा की है कि कहा नहीं जा सकता । भरी सभा में उन्होंने मेरी लाज छीन लेनी चाही । वे मुझे नग्न करना चाहते थे, मगर न जाने किस अदृश्य शक्ति ने मेरी रक्षा की । मैं सर्वथा निर्दोष थी और हूँ । फिर भी पापी दुशासन मुझे महल में से सभा में खींच लाया । उसने मेरे सिर के केश पकड़ कर खींचे हैं और इस प्रकार मेरे केशों को मलीन कर दिया है । राजसभा में साधारण कुल की स्त्री भी नहीं बुलाई जाती और केश तो किसी के खींचे ही नहीं जाते । मगर आपकी बहिन के साथ यह सब दुर्व्यवहार किया गया । मैंने सभा में प्रश्न किया था— आप सभा में उपस्थित गुरुजन मेरे लिए पूज्य हैं । इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि धर्मराज पहले अपने आपको हारे

इतना कहकर दौपदी ने एक लम्बी सांस ली । फिर
 उभसे कहा - आप मेरे पुत्र हैं । मैं तो आपसे क्षमा मांगती हूँ ।
 पुत्री की क्षमा करो । मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ । मैंने
 और कोई नहीं है । वे कह रहे हैं-हैं कुलवध । मेरे पापी
 उस समय मैंने देखा कि सभा में केवल धर्मराज ही हैं,
 क्षमा करो । 'यह आवाज सुनकर मैं अचानक से आगे
 उस समय मैंने धर्मराज की यह कहते सुना-हैं कुलवध !
 नाम नहीं कर सका । साथ ही सभा में बहुत आनंद हुआ ।
 वे कि दुर्योधन लीचने-लीचने एक गधा था, पर वह मुझे
 सुना है कि उस समय मेरे शरीर के वस्त्र इतने बह गये
 पड़वाले क्या हुआ, यह मुझे मालूम नहीं लेकिन मैंने
 का सम्भव त्याग दिया । शरीर पर से सम्भव त्याग देने के
 मैं क्या कर सकती थी ? इस प्रकार सोचकर मैंने शरीर
 मौजूद थे और प्रतिदेव भी चूँचपाप बड़े थे । तब अकेली
 कर चुकी थी । पितामह भीम जैसे आदर्श पुरुष भी वहीं
 पर से भी मैंने सम्मता दे ली । मैं अपनी शक्ति भर प्रयत्न
 मैंने अपना मन परमात्मा से लगा दिया । उस समय शरीर
 मैं बेटी शरण हूँ । 'इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करके
 थे । अतएव मैंने परमात्मा का स्मरण करके कहा-‘यही !
 रक्षा अवश्य करती । परन्तु दुर्देव से आप वही मौजूद नहीं
 है कण ! मैं सोचती हूँ, आप वही होते तो मेरी

सोच-‘वास्तव में कोई किसी का नहीं है ।’
 राज ने जो एकदम दौनों की फिर बोला दिया । तब मैंने
 कण प्रकार सुनकर भीम और अर्जुन उठे भी, मगर धर्म-
 राज जा रही है । इस कारण मेरी रक्षा करो । मेरी

लाज जा रही है । इस कारण मेरी रक्षा करो । मेरी करुण पुकार सुनकर भीम और अर्जुन उठे भी, मगर धर्म-राज ने बाढ़ पकड़कर दोनों को फिर बंठा दिया । तब मैंने सोचा—‘वास्तव मे कोई किसी का नहीं है ।’

हे कृष्ण ! मैं सोचती हूँ, आप वहा होते तो मेरी रक्षा अवश्य करते । परन्तु दुर्दैव से आप वहा मौजूद नहीं थे । अतएव मैंने परमात्मा का स्मरण करके कहा—‘प्रभो ! मैं तेरी शरण हूँ ।’ इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करके मैंने अपना मन परमात्मा मे लगा दिया । उस समय शरीर पर से भी मैंने ममता हटा ली । मैं अपनी शक्ति भर प्रयत्न कर चुकी थी । पितामह भीष्म जैसे आदर्श पुरुष भी वहां मौजूद थे और पतिदेव भी चुपचाप बैठे थे । तब अकेली मैं क्या कर सकती थी ? इस प्रकार सोचकर मैंने शरीर का ममत्व त्याग दिया । शरीर पर से ममत्व त्याग देने के पश्चात् वया हुआ, यह मुझे मालूम नहीं लेकिन मैंने सुना है कि उस समय मेरे शरीर के वस्त्र इतने बढ गये थे कि दुश्शासन खींचते-खींचते थक गया था, पर वह मुझे नग्न नहीं कर सका । साथ ही सभा मे बहुत क्रान्ति हुई । उस समय मैंने अन्धराज को यह कहते सुना—‘हे कुलवधू ! क्षमा करो ।’ यह आवाज सुनकर मैं अपने आपे मे आई । उस समय मैंने देखा कि सभा मे केवल धृतराष्ट्र ही हैं, और कोई नहीं है । वे कह रहे हैं—हे कुलवधू ! मेरे पापी पुत्रों को क्षमा करो । मैं तुमसे क्षमा मागता हूँ, मैंने उनसे कहा - आप मेरे पूज्य हैं । मैं ही आपसे क्षमा मागती हूँ ।

इतना कहकर द्रौपदी ने एक लम्बी सांस ली । फिर

कल—वहिन ! बिसे गुम अपमान कहेली हो, उसे अगर मैं भी अपमान समझता तो इतना चुपचाप सहन न करता । गुम जानती नहीं हो, इसी कारण उन घटनाओं को अपमान अपमान समझती हो और दुःख मानती हो । जब रहस्य को जान जाओगी तो वे घटनाएँ न अपमान

बैठ-बैठ देखते रहते ?
इपदी—आह ! क्या आप भी मेरी धीरे अपमान

बैठा रहता और गुहरे कण्ड से बचाने का प्रयत्न न करता । नहीं या ! कदाचित् होता भी तो चुपचाप धर्मराज के पास इसी कारण गुम दुःख मान रही हो । उस समय मैं वही गुहरे इन कण्डों से क्या नहीं बचाया, यह गुम नहीं जानती । इसी गुहरे कण्ड कभी सहन करने पड़े और धर्मराज ने बैठना चाहता—धिर पर सवार होना चाहता है । उसके व्यवहार इससे उलटा ही होता । अगर वह हृदय में नहीं चाहता जब तो कोई अफस न होता । इस स्थिति में उसका करना चाहता है । अगर दुर्योधन सब के हृदय में बैठना भर गया है । वह तलवार के बल पर सबके ऊपर शासन उसके पापी का बड़ा गुहारे साथ धीरे अन्धध करके से नहीं है । मैं सिर्फ यह कहता हूँ कि वह मदोन्मत्त है । कल्याण नहीं देखती । दुर्योधन पर मुझे किसी प्रकार कोप है । गुम अपना दुःख देखती हो किन्तु उसके भीतर छिपा बीज है । गुहारे इन दुःखों से ही जगत् का कल्याण छिपा गुम दुःखों से घबरा रही हो, अगर दुःख ही तो सुख का रूप रहस्य का विचार करके मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए । इनके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है ! दुःखों के पीछे रहे

इनके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है ! दुखों के पीछे रहे हुए रहस्य का विचार करके मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए । तुम दुखों से घबरा रही हो, मगर दुख ही तो सुख का बीज है । तुम्हारे इन दुखों में ही जगत् का कल्याण छिपा है । तुम अपना दुख देखती हो किन्तु उसके भीतर छिपा कल्याण नहीं देखती । दुर्योधन पर मुझे किसी प्रकार कोप नहीं है । मैं सिर्फ यह कहता हूँ कि वह मदोन्मत है । उसके पापों का घडा तुम्हारे साथ घोर अन्याय करने से भर गया है । वह तलवार के बल पर सबके ऊपर शासन करना चाहता है । अगर दुर्योधन सब के हृदय में बैठना चाहता तब तो कोई झूठ न होता । इस स्थिति में उसका व्यवहार इससे उलटा ही होता । मगर वह हृदय में नहीं बैठना चाहता—सिर पर सवार होना चाहता है । उसके द्वारा तुम्हें कष्ट क्यों सहन करने पड़े और धर्मराज ने तुम्हें इन कष्टों से क्यों नहीं बचाया, यह तुम नहीं जानती । इसी कारण तुम दुख मान रही हो । उस समय मैं वहाँ नहीं था । कदाचित् होता भी तो चुपचाप धर्मराज के पास बैठा रहता और तुम्हें कष्ट से बचाने का प्रयत्न न करता ।

द्रौपदी—आह ! क्या आप भी मेरा घोर अपमान बैठ-बैठे देखते रहते ?

कृष्ण—वहिन ! जिसे तुम अपमान कहती हो, उसे अगर मैं भी अपमान समझता तो हर्गिज चुपचाप सहन न करता । तुम जानती नहीं हो, इसी कारण उक्त घटनाओं को अपना अपमान समझती हो और दुख मानती हो । जब रहस्य को जान जाओगी तो वे घटनाएँ न अपमान

भीम की कोख से भरी बात सुनकर श्री कृष्ण उनकी
 और मुझे और कहने लगे—भीम, द्रौपदी की अपेक्षा मुझे
 समझाना कठिन है। मुझे अपने बल का अभिमान है और
 जिसे अभिमान होता है उसे समझाना कठिन होता है।
 तुम जो कह रहे हो उसे अपने स्वभाव के अनुसार कह रहे
 हो। पर यह तो सोचो कि दुर्योधन ने सब के सामने द्रौपदी
 की कथा मान करती चाही या—? इसका कारण यही था
 कि उसके पापों का घटा भर चुका था और अब
 उसका भलाकड़ होता लजिमी था। उसका पाप इतना
 बड़ा था कि वह एक ही क्षण बिना रहे ही नहीं सकता
 था। उसने पहले जो कुछ किया था वह छिप कर और
 एक से छिपे हुए बनकर किया था। लेकिन इस ऊँच ने
 उसके पापों की प्रकट कर दिया है। अब सभी जान गये
 हैं कि दुर्योधन किसने किया और पाप है। द्रौपदी को
 मान करने की घटना की सुनकर द्रौपदी के शत्रुओं को तो

भीम की कोख से भरी बात सुनकर श्री कृष्ण उनकी
 और मुझे और कहने लगे—भीम, द्रौपदी की अपेक्षा मुझे
 समझाना कठिन है। मुझे अपने बल का अभिमान है और
 जिसे अभिमान होता है उसे समझाना कठिन होता है।
 तुम जो कह रहे हो उसे अपने स्वभाव के अनुसार कह रहे
 हो। पर यह तो सोचो कि दुर्योधन ने सब के सामने द्रौपदी
 की कथा मान करती चाही या—? इसका कारण यही था
 कि उसके पापों का घटा भर चुका था और अब
 उसका भलाकड़ होता लजिमी था। उसका पाप इतना
 बड़ा था कि वह एक ही क्षण बिना रहे ही नहीं सकता
 था। उसने पहले जो कुछ किया था वह छिप कर और
 एक से छिपे हुए बनकर किया था। लेकिन इस ऊँच ने
 उसके पापों की प्रकट कर दिया है। अब सभी जान गये
 हैं कि दुर्योधन किसने किया और पाप है। द्रौपदी को
 मान करने की घटना की सुनकर द्रौपदी के शत्रुओं को तो

भीम की कोख से भरी बात सुनकर श्री कृष्ण उनकी
 और मुझे और कहने लगे—भीम, द्रौपदी की अपेक्षा मुझे
 समझाना कठिन है। मुझे अपने बल का अभिमान है और
 जिसे अभिमान होता है उसे समझाना कठिन होता है।
 तुम जो कह रहे हो उसे अपने स्वभाव के अनुसार कह रहे
 हो। पर यह तो सोचो कि दुर्योधन ने सब के सामने द्रौपदी
 की कथा मान करती चाही या—? इसका कारण यही था
 कि उसके पापों का घटा भर चुका था और अब
 उसका भलाकड़ होता लजिमी था। उसका पाप इतना
 बड़ा था कि वह एक ही क्षण बिना रहे ही नहीं सकता
 था। उसने पहले जो कुछ किया था वह छिप कर और
 एक से छिपे हुए बनकर किया था। लेकिन इस ऊँच ने
 उसके पापों की प्रकट कर दिया है। अब सभी जान गये
 हैं कि दुर्योधन किसने किया और पाप है। द्रौपदी को
 मान करने की घटना की सुनकर द्रौपदी के शत्रुओं को तो

नहीं चाहिए— धैर्यपूर्वक उसे सहन करना चाहिए । इस प्रकार विचार कर जो पुरुष दुःख के समय दृढ़ता रखता है और विपाद नहीं करता उसकी आत्मा का कल्याण होता है ।

जब श्रीकृष्ण, द्रौपदी से इस प्रकार कह रहे थे, तब भीम ने बीच में टोक कर उनसे कहा—आपका कथन यथार्थ है पर उन अघे के कपूतो को उस समय जरा भी औचित्य का ध्यान नहीं रहा ! क्या यह विचारणीय बात नहीं है ? उस घटना के लिए हम लोगो को लज्जित नहीं होना चाहिए ?

भीम की क्रोध से भरी बात सुनकर श्री कृष्ण उनकी ओर मुड़े और कहने लगे—भीम, द्रौपदी की अपेक्षा तुम्हें समझाना कठिन है । तुम्हें अपने बल का अभिमान है और जिसे अभिमान होता है उसे समझाना कठिन होता है । तुम जो कह रहे हो सो अपने स्वभाव के अनुसार कह रहे हो । पर यह तो सोचो कि दुर्योधन ने सब के सामने द्रौपदी को क्यों नग्न करना चाहा था ? इसका कारण यही था कि उसके पापो का घड़ा भर चुका था और अब उसका भड़ाफोड़ होना लाजिमी था । उसका पाप इतना बढ़ गया था कि वह प्रकट हुए बिना रह ही नहीं सकता था । उसने पहले जो कुछ किया था वह छिप कर और प्रकट में हितैषी बनकर किया था । लेकिन इस कृत्य ने उसके पापो को प्रकट कर दिया है । अब सभी जान गये हैं कि दुर्योधन कितना अन्यायी और पापी है । द्रौपदी को नग्न करने की घटना को सुनकर कौरवों के शत्रुओं को तो

कठजाल के इस कथन का भाव स्पष्ट है । इस कथा-
 नक का विस्तार न करते हुए सिर्फ़ इतना ही कहना चाहते
 हैं कि जब किसी प्रकार का दुःख या संकट आ पड़े तो
 उसे शान्तिपूर्वक सहन करना ही योग्य है । ऐसे विकट
 समय में आत्मविराग ही जगत् उचित नहीं है । कष्ट
 जीवन की कसौटी है । माथे पर चढ़े हुए ऋण की बोझ
 है । मगर वह बोझ उतर जाने पर आत्मा उसी समय
 हलका होती है जब समभाव से, शान्त चित्त से, कष्ट सहने

परिणाम निश्चित रूप से आच्छादी होगी ।
 है कि तुम सब वन में रहकर धैर्यपूर्वक तप करो । इसका
 नहीं समझता वरन् तप समझता हूँ । अतएव उचित नहीं
 उचित नहीं समझता । पाण्डवों के इस वनवास को मैं कष्ट
 गुहादे योग्य पण्डित स्थान है । लेकिन ऐसा करना मैं
 से इतिहास ले जा सकता हूँ । इतिहास के राजमहलों में
 मैं गुहादे सहेयता कर सकता हूँ । तुम सब को वन में
 वन रहे हैं । इस बात को तुम क्यों भूल रहे हो ? यो
 है और पाण्डव वन में विकसित हो रहे हैं और वनवास
 रही हो । दुर्योधन राजमहल की राज से क्षीण हो रहा
 वन श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया तुम फिर भूल कर
 लोग नहीं वन में कष्ट भोग रहे हैं ।

स्पष्ट है कि दुर्योधन महल में मौज करना है और हम
 अन्त में द्रौपदी ने कहा आ-कुछ भी हो, यह तो
 के रहस्य को मैं जानता हूँ या भविष्य कहता हूँ ।
 समझना सर्वसाधारण के लिए सरल नहीं है । इस घटना
 विधान है और जिस योजना से उसकी पूर्ति होती है, यह

विधान है और किस योजना से उसकी पूर्ति होती है, यह समझना सर्वसाधारण के लिए सरल नहीं है। इस घटना के रहस्य को मैं जानता हूँ या युविष्ठिर जानते हैं।'

अन्त में द्रौपदी ने कहा था—कुछ भी हो, यह तो स्पष्ट है कि दुर्योधन महल में मौज करता है और हम लोग यहाँ वन में कष्ट भोग रहे हैं।

तब श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया तुम फिर भूल कर रही हो। दुर्योधन राजमहल की रगड़ से क्षीण हो रहा है और पाण्डव वन में विकसित हो रहे हैं और बलवान् बन रहे हैं। इस बात को तुम क्यों भूल रही हो? यो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम सब को वन में से द्वारिका ले जा सकता हूँ। द्वारिका के राजमहलो में तुम्हारे योग्य पर्याप्त स्थान है। लेकिन ऐसा करना मैं उचित नहीं समझता। पाण्डवों के इस वनवास को मैं कष्ट नहीं समझता वरन् तप समझता हूँ। अतएव उचित यही है कि तुम सब वन में रहकर धैर्यपूर्वक तप करो। इसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही होगा।

कृष्णजी के इस कथन का भाव स्पष्ट है। इस कथानक का विस्तार न करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब किसी प्रकार का दुःख या सकट आ पड़े तो उसे शान्तिपूर्वक सहन करना ही योग्य है। ऐसे विकट समय में आत्मविस्मृत हो जाना उचित नहीं है। कष्ट-जीवन की कसौटी है। माथे पर चढ़े हुए ऋण का बोझ है। मगर वह बोझ उतर जाने पर आत्मा उसी समय हल्का होता है जब समभाव से, शान्त चित्त से, कष्ट सहन

वस्त्र त्यागने के लिए कहा जाता है, लेकिन आप मे से कितनों ने त्याग किया है ? यह मनोवृत्ति की दुर्बलता ही है ।

खादी पहनने में भले ही कष्ट प्रतीत होता हो, मगर ऐसा कष्ट सहना भी एक प्रकार का तप है । इसे समझो और चर्वी के वस्त्र त्यागो सत्य को समझकर भी आंख-मिचौनी करना ठीक नहीं है । जिसे धर्म प्यारा होगा वह निश्चय करेगा ही कि जिस भोजन और वस्त्र से आत्मा का पतन होता है, वह भोजन और वस्त्र मेरे काम का नहीं है । इस प्रकार अपनी श्रद्धा को व्यवहार में लाने वाला ही सच्चा धर्मात्मा कहलाता है । जिसकी धर्ममय श्रद्धा और जिसका आचार एकरूप हो जाता है वह पुरुष भाग्यशाली है । वही परमात्मा का प्यारा है । वही सच्चा भक्त है और उसी की परमात्म-प्रार्थना वास्तविक है । वही पुरुष कल्याण का वरण करता है ।

वस्त्र त्यागने के लिए कहा जाता है, लेकिन आप मे से कितनों ने त्याग किया है ? यह मनोवृत्ति की दुर्बलता ही है ।

खादी पहनने में भले ही कष्ट प्रतीत होता हो, मगर ऐसा कष्ट सहना भी एक प्रकार का तप है । इसे समझो और चर्वी के वस्त्र त्यागो सत्य को समझकर भी आंख-मिचौनी करना ठीक नहीं है । जिसे धर्म प्यारा होगा वह निश्चय करेगा ही कि जिस भोजन और वस्त्र से आत्मा का पतन होता है, वह भोजन और वस्त्र मेरे काम का नहीं है । इस प्रकार अपनी श्रद्धा को व्यवहार में लाने वाला ही सच्चा धर्मात्मा कहलाता है । जिसकी धर्ममय श्रद्धा और जिसका आचार एकरूप हो जाता है वह पुरुष भाग्यशाली है । वही परमात्मा का प्यारा है । वही सच्चा भक्त है और उसी की परमात्म—प्रार्थना वास्तविक है । वही पुरुष कल्याण का वरण करता है ।

सके । अतएव जिस तरह आँखों की अपूर्णता के कारण सूर्य का आश्रय लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा में अपूर्णता होने के कारण परमात्मा की सहायता ली जाती है । स्तुतिकार कहते हैं—

सूर्यातिशायि महिमाऽसि मुनीन्द्र ! लोके ।

अर्थात्—हे मुनियो के नाथ ! आपकी महिमा सूर्य से भी बढकर है ।

इस प्रकार अनन्त सूर्यों से भी बढकर भगवान् पार्श्वनाथ है, उनकी सहायता आत्मा के उत्कर्ष के लिए अपेक्षित है । भगवान् पार्श्वनाथ की शरण में गये बिना आत्मा का बोध नहीं हो सकता । जो अपनी इस वास्तविक कमजोरी को जानता होगा और अपनी कमजोरी से डरा होगा, वह पार्श्वनाथ की शरण में गये बिना नहीं रहेगा ।

कोई कह सकता है—जब आत्मा का उत्कर्ष करने के लिए, भगवान् पार्श्वनाथ की शरण में जाने की आवश्यकता अनिवार्य है और शरण में गये बिना काम चल ही नहीं सकता, तब फिर पार्श्वनाथ की ही शरण में जाना चाहिए । ऐसी स्थिति में, आत्मा का बोध प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है ?

इस प्रश्न का समाधान यह है कि अन्धे के लिये लाखों सूर्य भी किस काम के ? सूर्य से वही व्यक्ति लाभ उठा सकता है जो स्वयं आख वाला है । सूर्य का प्रकाश फैला होने पर भी अगर कोई अपनी आख मूँदे रखता है तो वह सूर्य से कोई लाभ नहीं उठा सकता । इस प्रकार

सके । अतएव जिस तरह आँखों की अपूर्णता के कारण सूर्य का आश्रय लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा में अपूर्णता होने के कारण परमात्मा की सहायता ली जाती है । स्तुतिकार कहते हैं—

सूर्यातिशायि महिमाऽसि मुनीन्द्र ! लोके ।

अर्थात्—हे मुनियो के नाथ ! आपकी महिमा सूर्य से भी बढकर है ।

इस प्रकार अनन्त सूर्यों से भी बढकर भगवान् पार्श्वनाथ है, उनकी सहायता आत्मा के उत्कर्ष के लिए अपेक्षित है । भगवान् पार्श्वनाथ की शरण में गये बिना आत्मा का बोध नहीं हो सकता । जो अपनी इस वास्तविक कमजोरी को जानता होगा और अपनी कमजोरी से डरा होगा, वह पार्श्वनाथ की शरण में गये बिना नहीं रहेगा ।

कोई कह सकता है—जब आत्मा का उत्कर्ष करने के लिए, भगवान् पार्श्वनाथ की शरण में जाने की आवश्यकता अनिवार्य है और शरण में गये बिना काम चल ही नहीं सकता, तब फिर पार्श्वनाथ की ही शरण में जाना चाहिए । ऐसी स्थिति में, आत्मा का बोध प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है ?

इस प्रश्न का समाधान यह है कि अन्धे के लिये लाखों सूर्य भी किस काम के ? सूर्य से वही व्यक्ति लाभ उठा सकता है जो स्वयं आख वाला है । सूर्य का प्रकाश फैला होने पर भी अगर कोई अपनी आख मूँदे रखता है तो वह सूर्य से कोई लाभ नहीं उठा सकता । इस प्रकार

जाता है । इसके अतिरिक्त मनुष्य की अच्छाई का असर भी दूसरो पर पड़ता है । अच्छे रत्न का प्रभाव सारे जगत पर पड़े बिना नहीं रहता । भगवान् पार्श्वनाथ ने जगत को वही मूल्यवान् वस्तु का उपहार प्रदान किया था, जिसकी उसे अत्यन्त आवश्यकता थी और जिसके अभाव में जगत व्याकुल, दुःखपूर्ण और अशान्त था । भगवान् पार्श्वनाथ ने जगत को वे गुण बतलाये जिनसे जगत का कल्याण होता है । भगवान् ने जिन गुणों से विश्व का कल्याण होते देखा, उन्हीं गुणों को अपनाने के लिए जोर दिया और उनके भक्तों ने वे गुण अपनाए । भक्तों के इस कार्य से भगवान् पार्श्वनाथ अधिक प्रसिद्ध हुए । भगवान् को वस्तुतः भक्त ही प्रसिद्ध करते हैं और भक्त ही बदनाम भी करते हैं । इस तथ्य को समझ लेने के पश्चात् हम सबको अपना कर्तव्य स्थिर करना चाहिए ।

भगवान् पार्श्वनाथ के चरित्र में एक बड़ी बात देखी जाती है । मैंने अनेक महापुरुषों के जीवनचरित देखे हैं और उनमें भी वह बात पाई जाती है । जिन्हे लोग महापुरुष मानते हैं उनकी जीवनी में यह बात प्रायः देखी जाती है । साधारण लोग साप को जहरीला कहकर उसके प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं लेकिन महापुरुष साप पर भी अपना प्रभाव डालते हैं । भगवान् महावीर ने चडकौशिक साप का उद्धार किया था, यह बात तो प्रसिद्ध ही है । कृष्ण के जीवनचरित्र में भी साप का संघट्ट पाया जाता है । मुहम्मद साहब के चरित्र में भी साप का वर्णन आया है । इसी प्रकार ईसा के चरित्र में भी साप का उल्लेख आता है । भगवान् पार्श्वनाथ के जीवनचरित्र में भी साप का संघट्ट पाया जाता है । इससे

जाता है । इसके अतिरिक्त मनुष्य की अच्छाई का असर भी दूसरो पर पड़ता है । अच्छे रत्न का प्रभाव सारे जगत पर पड़े बिना नहीं रहता । भगवान् पार्श्वनाथ ने जगत को वही मूल्यवान् वस्तु का उपहार प्रदान किया था, जिसकी उसे अत्यन्त आवश्यकता थी और जिसके अभाव में जगत व्याकुल, दुःखपूर्ण और अशान्त था । भगवान् पार्श्वनाथ ने जगत को वे गुण बतलाये जिनसे जगत का कल्याण होता है । भगवान् ने जिन गुणों से विश्व का कल्याण होते देखा, उन्हीं गुणों को अपनाने के लिए जोर दिया और उनके भक्तों ने वे गुण अपनाए । भक्तों के इस कार्य से भगवान् पार्श्वनाथ अधिक प्रसिद्ध हुए । भगवान् को वस्तुतः भक्त ही प्रसिद्ध करते हैं और भक्त ही बदनाम भी करते हैं । इस तथ्य को समझ लेने के पश्चात् हम सबको अपना कर्तव्य स्थिर करना चाहिए ।

भगवान् पार्श्वनाथ के चरित्र में एक बड़ी बात देखी जाती है । मैंने अनेक महापुरुषों के जीवनचरित देखे हैं और उनमें भी वह बात पाई जाती है । जिन्हे लोग महापुरुष मानते हैं उनकी जीवनी में यह बात प्रायः देखी जाती है । साधारण लोग साप को जहरीला कहकर उसके प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं लेकिन महापुरुष साप पर भी अपना प्रभाव डालते हैं । भगवान् महावीर ने चडकौशिक साप का उद्धार किया था, यह बात तो प्रसिद्ध ही है । कृष्ण के जीवनचरित्र में भी साप का सबध पाया जाता है । मुहम्मद साहब के चरित्र में भी साप का वर्णन आया है । इसी प्रकार ईसा के चरित्र में भी साप का उल्लेख आता है । भगवान् पार्श्वनाथ के जीवनचरित्र में भी साप का सबध पाया जाता है । इससे

नाथ के चरित्र से समझी जा सकती है ।

भगवान् पार्श्वनाथ जब बालक थे, उस समय उनके पूर्ववर्ती दसवे भव का भाई तापस बनकर आया । उसने घूनियां जगाईं और इससे लोग बहुत प्रभावित हुए । भुण्ड के भुण्ड लोग उस तापस के पास जाने लगे और अपनी श्रद्धा-भक्ति प्रकट करने लगे । भगवान् पार्श्वनाथ की माता ने उनसे कहा—नगर के बाहर एक बड़ा भारी तपस्वी आया है । वह उग्र तपस्या कर रहा है । सब लोग उसे देखने के लिए जाते हैं । मेरे साथ तुम भी चलो तो हम सब भी देख आयें ।

महापुरुष सादे बनकर प्रत्येक काम करते हैं । अतएव माता के कहने पर भगवान् पार्श्वनाथ ने तपस्वी के पास जाना स्वीकार कर लिया । माता के साथ वे तापस के स्थान पर गये । भगवान् राजकुमार थे और उनकी माता महारानी थी । दोनों को देखकर तापस बहुत प्रसन्न हुआ । वह सोचने लगा—जब महारानी और राजकुमार भी मेरी तपस्या से प्रभावित हो गये हैं तो मुझे और क्या चाहिए ?

भगवान् पार्श्वनाथ ने हाथी पर बैठे हुए ही—उतरने से पहले ही—जान लिया था कि यह तापस मेरे दस भव पहले का भाई है । मेरा यह भाई आज जिस स्थिति में है, अगर उसी स्थिति में रहा तो अपना परलोक विगाड़ लेगा । जैसे भी संभव हो, इसका उद्धार करना चाहिए । यह तो निश्चित है कि मैं इसका उद्धार करने चलूंगा तो इसके रोष और द्वेष का मुझे भाजन बनना पड़ेगा । इसे सहन करके भी उद्धार करना चाहिए । यह मेरा कर्तव्य है ।

नाथ के चरित्र से समझी जा सकती है ।

भगवान् पार्श्वनाथ जब बालक थे, उस समय उनके पूर्ववर्ती दसवे भव का भाई तापस बनकर आया । उसने घूनियां जगाईं और इससे लोग बहुत प्रभावित हुए । भुण्ड के भुण्ड लोग उस तापस के पास जाने लगे और अपनी श्रद्धा-भक्ति प्रकट करने लगे । भगवान् पार्श्वनाथ की माता ने उनसे कहा—नगर के बाहर एक बड़ा भारी तपस्वी आया है । वह उग्र तपस्या कर रहा है । सब लोग उसे देखने के लिए जाते हैं । मेरे साथ तुम भी चलो तो हम सब भी देख आयें ।

महापुरुष सादे बनकर प्रत्येक काम करते हैं । अतएव माता के कहने पर भगवान् पार्श्वनाथ ने तपस्वी के पास जाना स्वीकार कर लिया । माता के साथ वे तापस के स्थान पर गये । भगवान् राजकुमार थे और उनकी माता महारानी थी । दोनों को देखकर तापस बहुत प्रसन्न हुआ । वह सोचने लगा—जब महारानी और राजकुमार भी मेरी तपस्या से प्रभावित हो गये हैं तो मुझे और क्या चाहिए ?

भगवान् पार्श्वनाथ ने हाथी पर बैठे हुए ही—उतरने से पहले ही—जान लिया था कि यह तापस मेरे दस भव पहले का भाई है । मेरा यह भाई आज जिस स्थिति में है, अगर उसी स्थिति में रहा तो अपना परलोक बिगाड़ लेगा । जैसे भी संभव हो, इसका उद्धार करना चाहिए । यह तो निश्चित है कि मैं इसका उद्धार करने चलूंगा तो इसके रोष और द्वेष का मुझे भाजन बनना पड़ेगा । इसे सहन करके भी उद्धार करना चाहिए । यह मेरा कर्तव्य है ।

लकड़ी चीरी गढ़े तो उसमें से एक घण्टा निकला ।

राजस-ठीक है मुझे यह स्वीकार है ।

लकड़ी बिखरा कर देखनी तो असंभव का पता लग जायेगा ।

है या मैं नहीं हूँ, इसका निर्णय तो अभी हुआ जाता है ।

भागवान् राजा कागज की आरसी क्या ! आप नहीं

जानना घोर पाप है ।

बोला मैं ! एकदम मैं ! तत्पश्चात् पर ऐसा आरोग्य

राजस की आँखें लल हो गईं । वह निश्चिन्ता कर

पानी जल रहा है ।

रहे हैं, उस लकड़ी के भीतर हमारे आपके समान ही एक

कुछ भी नहीं जानते । आप जिस लकड़ी को घूनी में जला

भागवान् बोले—इसी से कहेंगे कि अभी तक आप

क्या रक्खा है ?

राजस—हाँ, हाँ, यही मेरा उत्तर है । उसमें और

आपका उत्तर है न ?

इस लकड़ी में अग्निदेव के सिवाय और कुछ नहीं है, यही

भागवान् ने शान्त स्वर में कहा—घूनी में जलने वाली

घूनी को लकड़ी में अग्नि देव है ।

ही सकता है ! मुझे, इन्द्र और अग्नि—यह तीनों देव हैं ।

राजस—इससे क्या है अग्निदेव के सिवाय और क्या

घूनी में जलनेवाली लकड़ी में क्या है ?

और आप सब कुछ जानते हैं तो बतलाइये कि आपकी

सच्चा मार्ग नहीं जान पाया है । अगर मैं कुछ नहीं जानता

सच्चा मार्ग नहीं जान पाया है। अगर मैं कुछ नहीं जानता और आप सब कुछ जानते हैं तो बतलाइये कि आपको घूनी में जलनेवाली लकड़ी में क्या है ?

तापस—इसमें क्या है अग्निदेव के सिवाय और क्या हो सकता है ! सूर्य, इन्द्र और अग्नि—यह तीनो देव हैं। घूनी की लकड़ी में अग्नि देव है।

भगवान् ने शान्त स्वर में कहा—घूनी में जलने वाली इस लकड़ी में अग्निदेव के सिवाय और कुछ नहीं है, यही आपका उत्तर है न ?

तापस—हाँ, हाँ, यही मेरा उत्तर है। उसमें और क्या रक्खा है ?

भगवान् बोले—इसी से कहता हूँ कि अभी तक आप कुछ भी नहीं जानते। आप जिस लकड़ी को घूनी में जला रहे हैं, उस लकड़ी के भीतर हमारे आपके समान ही एक प्राणी जल रहा है।

तापस की आँखें लाल हो गईं। वह तिलमिला कर बोला भूठ ! एकदम भूठ ! तपस्वी पर ऐसा आरोप लगाना घोर पाप है।

भगवान् हाथ कगन को आरसी क्या ! आप भूठे हैं या मैं भूठा हूँ, इसका निर्णय तो अभी हुआ जाता है। लकड़ी चिरवा कर देखलो तो असलियत का पता लग जायेगा।

तापस—ठीक है मुझे यह स्वीकार है।

लकड़ी चीरी गई तो उसमें से एक सांप निकला।

होगा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता और भगवान् की महिमा भी नहीं कही जा सकती । फिर भी अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि उनका उपदेश इसी आशय का रहा होगा । प्रथम तो स्वयं भगवान् उपदेशक थे, दूसरे पंच नमस्कार मंत्र का उपदेश था । अतएव मरणासन्न साप अग्नि का सताप भूल गया । उसकी परिणति चन्दन के समान शीतल हो गई । वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ और बारम्बार भगवान् की ओर देखने लगा ।

साप की जो कथा आप सुन रहे हैं वह मनोरजन के लिए नहीं है । उससे बहुत कुछ शिक्षा ली जा सकती है और शिक्षा लेने के लिए ही वह सुनाई गई है । क्या आप भगवान् पार्श्वनाथ को भजते हैं ? अगर आप भगवान् को भजते हैं तो आपको मनोवृत्ति ऐसी हो जानी चाहिए कि कोई कैसी ही आग में क्यों न जलावे, आप शीतल ही बने रहे । वास्तव में आग की ज्वाला में संताप नहीं है सताप है क्रोध में । अगर आप अपनी वृत्ति में से क्रोध को नष्ट कर दें तो आपको किसी भी प्रकार की आग नहीं जला सकते । लेकिन होता यह है कि लोग भगवान् पार्श्वनाथ का नाम जीभ से बोलकर आग को हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि आग शीतल क्यों नहीं हुई ? वे यह नहीं देखते कि हम बाहर की आग को शान्त तो करना चाहते हैं मगर हृदय की आग-क्रोध को शान्त हुई है या नहीं ? अगर हृदय की आग शान्त नहीं हुई है तो बाहरी आग कैसे शीतल हो सकती है ? हृदय की आग को शान्त करके देखो तो सारा जगत शीतल दिखाई देगा ।

ग्रन्थों में कहा है कि भगवान् के उपदेश के कारण

होगा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता और भगवान् की महिमा भी नहीं कही जा सकती । फिर भी अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि उनका उपदेश इसी आशय का रहा होगा । प्रथम तो स्वयं भगवान् उपदेशक थे, दूसरे पंच नमस्कार मंत्र का उपदेश था । अतएव मरणासन्न साप अग्नि का सताप भूल गया । उसकी परिणति चन्दन के समान शीतल हो गई । वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ और बारम्बार भगवान् की ओर देखने लगा ।

साप की जो कथा आप सुन रहे हैं वह मनोरजन के लिए नहीं है । उससे बहुत कुछ शिक्षा ली जा सकती है और शिक्षा लेने के लिए ही वह सुनाई गई है । क्या आप भगवान् पार्श्वनाथ को भजते हैं ? अगर आप भगवान् को भजते हैं तो आपको मनोवृत्ति ऐसी हो जानी चाहिए कि कोई कैसी ही आग में क्यों न जलावे, आप शीतल ही बने रहें । वास्तव में आग की ज्वाला में संताप नहीं है सताप है क्रोध में । अगर आप अपनी वृत्ति में से क्रोध को नष्ट कर दें तो आपको किसी भी प्रकार की आग नहीं जला सकता । लेकिन होता यह है कि लोग भगवान् पार्श्वनाथ का नाम जीभ से बोलकर आग को हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि आग शीतल क्यों नहीं हुई ? वे यह नहीं देखते कि हम बाहर की आग को शान्त तो करना चाहते हैं मगर हृदय की आग-क्रोध को शान्त हुई है या नहीं ? अगर हृदय की आग शान्त नहीं हुई है तो बाहरी आग कैसे शीतल हो सकती है ? हृदय की आग को शान्त करके देखो तो सारा जगत शीतल दिखाई देगा ।

ग्रन्थों में कहा है कि भगवान् के उपदेश के कारण

हिसाब समझाने के लिए ही बतलाये गये हैं। अतएव देखना चाहिए कि किस प्रकार हमने अपने हृदय के द्वार भगवान् पार्श्वनाथ के आने के लिए बंद कर रखे हैं और उसका परिणाम क्या हो रहा है? दूसरो के दुर्गुण देखने में मत लगे रहो, अपने ही दुर्गुण देखो। दूसरो के दुर्गुण देखते रहने से अपने दुर्गुण दिखाई नहीं देते। अतएव अपने अवगुणों को देखो और सोचो कि हृदय में परमात्मा को बसाने में कहा चूक हो रही है? वास्तव में मनुष्य कहां चूकता है यह बताने के लिए टालस्टाय द्वारा लिखित और गांधीजी द्वारा अनुवादित 'सच्चा श्रमजीवी' नामक पुस्तक में से कुछ अंश आपको सुनाता हूँ, उस पर से आप समझ सकेंगे कि हमारी आत्मा कहा-क्या भूल कर रही है।

'सच्चा श्रमजीवी' पुस्तक की जिस बात को मैं कह रहा हूँ, वह वहाँ किन्हीं दूसरे शब्दों में लिखी होगी। लेकिन उसका भाव यह है :—

एक आदमी के तीन लड़के थे और एक लड़की थी। उसके एक लड़के का नाम मूर्खराज था। वह शारीरिक श्रम करने वाला था।

दुनिया में दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक वह जो शारीरिक श्रम करते हैं और दूसरे वे हैं जो केवल बुद्धि की खटपट से ही सब चीजें प्राप्त करके मौज उड़ाते हैं। मूर्खराज श्रमजीवी था।

आप लोग जो कपड़े पहनते हैं, उन्हें आपने बुद्धि द्वारा प्राप्त किया है या श्रम द्वारा? आपने श्रम द्वारा उन्हें प्राप्त नहीं किया है, बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया है।

हिसाब समझाने के लिए ही बतलाये गये हैं । अतएव देखना चाहिए कि किस प्रकार हमने अपने हृदय के द्वार भगवान् पार्श्वनाथ के आने के लिए बंद कर रखे हैं और उसका परिणाम क्या हो रहा है ? दूसरो के दुर्गुण देखने में मत लगे रहो, अपने ही दुर्गुण देखो । दूसरो के दुर्गुण देखते रहने से अपने दुर्गुण दिखाई नहीं देते । अतएव अपने अवगुणों को देखो और सोचो कि हृदय में परमात्मा को बसाने में कहा चूक हो रही है ? वास्तव में मनुष्य कहां चूकता है यह बताने के लिए टालस्टाय द्वारा लिखित और गांधीजी द्वारा अनुवादित 'सच्चा श्रमजीवी' नामक पुस्तक में से कुछ अंश आपको सुनाता हूँ, उस पर से आप समझ सकेंगे कि हमारी आत्मा कहा-क्या भूल कर रही है ।

'सच्चा श्रमजीवी' पुस्तक की जिस बात को मैं कह रहा हूँ, वह वहां किन्हीं दूसरे शब्दों में लिखी होगी । लेकिन उसका भाव यह है :—

एक आदमी के तीन लड़के थे और एक लड़की थी । उसके एक लड़के का नाम मूर्खराज था । वह शारीरिक श्रम करने वाला था ।

दुनिया में दो प्रकार के मनुष्य हैं । एक वह जो शारीरिक श्रम करते हैं और दूसरे वे हैं जो केवल बुद्धि की खटपट से ही सब चीजें प्राप्त करके मौज उड़ाते हैं । मूर्खराज श्रमजीवी था ।

आप लोग जो कपड़े पहनते हैं, उन्हें आपने बुद्धि द्वारा प्राप्त किया है या श्रम द्वारा ? आपने श्रम द्वारा उन्हें प्राप्त नहीं किया है, बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया है ।

को क्या दर्द है ? उसने सोचा—संभव है, कुत्ता भूखा हो और भूख का मारा ही तडफ रहा हो । वह घर में से रोटी लाया । कुत्ते के सामने रख दी । मगर कुत्ते ने रोटी नहीं खाई । तब मूर्खराज ने विचार किया—इसे कोई दर्द मालूम होता है । मेरे पास जो बूटी है वह फिर क्या काम आएगी ? एक बूटी से मेरा दर्द गया है और दूसरी से इसका दर्द मिटा देना चाहिए ।

क्या बुद्धिवादी लोग ऐसा करने को तैयार होंगे ? क्या कुत्ते के प्राणों की उनके आगे इतनी कीमत है कि ऐसी अनमोल बूटी देकर उसके प्राणों की रक्षा की जाये ? बुद्धिवादी ऐसा करना बूटी का अपव्यय समझेगा । मगर वह तो मूर्खराज जो ठहरा ? उसने एक बूटी रोटी में मिलाकर किसी तरह कुत्ते को खिला दी । थोड़ी देर में कुत्ता ठीक हो गया और पूँछ हिलाकर प्रसन्नता प्रकट करने लगा ।

जो मनुष्य कुत्ते को एक भी टुकड़ा डाल देता है, उसे कुत्ता भोकता नहीं है । लेकिन मनुष्य क्या करता है ? लड्डू खिलाने वाले पर भी मनुष्य भौंकने से कब चूकता है ? लोग लड्डू खिलाने वाले के लड्डू भी खा जाते हैं और उस पर भौंकने भी लगते हैं । फिर भी मनुष्य के सामने कुत्ते के प्राणों की कोई कीमत ही नहीं है !

जब घर वालों ने देखा कि मूर्खराज ने कुत्ते को सहज ही ठीक कर दिया है तो वे कहने लगे—हम इसे मूर्ख समझते थे, मगर यह तो होशियार जान पड़ता है । इसने देखते-देखते कुत्ते को ठीक कर दिया । एक ने उससे

को क्या दर्द है ? उसने सोचा—संभव है, कुत्ता भूखा हो और भूख का मारा ही तडफ रहा हो । वह घर में से रोटी लाया । कुत्ते के सामने रख दी । मगर कुत्ते ने रोटी नहीं खाई । तब मूर्खराज ने विचार किया—इसे कोई दर्द मालूम होता है । मेरे पास जो बूटी है वह फिर क्या काम आएगी ? एक बूटी से मेरा दर्द गया है और दूसरी से इसका दर्द मिटा देना चाहिए ।

क्या बुद्धिवादी लोग ऐसा करने को तैयार होंगे ? क्या कुत्ते के प्राणों की उनके आगे इतनी कीमत है कि ऐसी अनमोल बूटी देकर उसके प्राणों की रक्षा की जाये ? बुद्धिवादी ऐसा करना बूटी का अपव्यय समझेगा । मगर वह तो मूर्खराज जो ठहरा ? उसने एक बूटी रोटी में मिलाकर किसी तरह कुत्ते को खिला दी । थोड़ी देर में कुत्ता ठीक हो गया और पूँछ हिलाकर प्रसन्नता प्रकट करने लगा ।

जो मनुष्य कुत्ते को एक भी टुकड़ा डाल देता है, उसे कुत्ता भोक्ता नहीं है । लेकिन मनुष्य क्या करता है ? लड्डू खिलाने वाले पर भी मनुष्य भौंकने से कब चूकता है ? लोग लड्डू खिलाने वाले के लड्डू भी खा जाते हैं और उस पर भौंकने भी लगते हैं । फिर भी मनुष्य के सामने कुत्ते के प्राणों की कोई कीमत ही नहीं है !

जब घर वालों ने देखा कि मूर्खराज ने कुत्ते को सहज ही ठीक कर दिया है तो वे कहने लगे—हम इसे मूर्ख समझते थे, मगर यह तो होशियार जान पड़ता है । इसने देखते-देखते कुत्ते को ठीक कर दिया । एक ने उससे

करने लगे और कुत्ते को बूटी खिला देने के लिए उपालभ देने लगे तो उसने उत्तर दिया—आप लोगों के लिए वह कुत्ता है और मेरे लिए मेरे ही समान प्राणी है । अतएव उसके लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ ।

घर वाले खिन्न चित्त होकर कहने लगे—चलो, जो कुछ हुआ सो हुआ । अब एक बूटी बची है, वह किसी को मत देना ।

मूर्खराज ने कहा—ठीक है, मैं इसे व्यर्थ नष्ट नहीं करूँगा ।

सयोगवश उस शहर के बादशाह की लड़की बीमार हो गई । लड़की बादशाह और उसकी पत्नी को अत्यन्त प्रिय थी । इसलिए बादशाह ने ढिंढोरा पिटवाया कि मेरी लड़की को जो अच्छा कर देगा उसे मैं मुहमाणा इनाम दूँगा । बादशाह द्वारा पिटवाये गये ढिंढोरे को मूर्खराज के घर वालों ने भी सुना । उन्होंने मूर्खराज से कहा—बूटी की बदौलत अब तेरा भाग्य खुल जायेगा । तेरे पास जो बूटी है, उसे बादशाह की लड़की को खिला दे । लड़की अच्छी हो जायेगी तो उसके साथ तेरा विवाह हो जायेगा । तू सुखी हो जायेगा और तेरे साथ हम लोग भी सुखी हो जाएँगे ।

मूर्खराज ने माता-पिता आदि की बात स्वीकार करते हुए कहा—ठीक है, मैं जाऊँगा ।

माता-पिता आदि ने मूर्खराज को स्नान करवाया । अच्छे कपड़े पहनने को दिये और बादशाह के पास जाने को रवाना किया । मूर्खराज बूटी अपने साथ लेकर बादशाह

करने लगे और कुत्ते को बूटी खिला देने के लिए उपालभ देने लगे तो उसने उत्तर दिया—आप लोगों के लिए वह कुत्ता है और मेरे लिए मेरे ही समान प्राणी है । अतएव उसके लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ ।

घर वाले खिन्न चित्त होकर कहने लगे—चलो, जो कुछ हुआ सो हुआ । अब एक बूटी बची है, वह किसी को मत देना ।

मूर्खराज ने कहा—ठीक है, मैं इसे व्यर्थ नष्ट नहीं करूँगा ।

सयोगवश उस शहर के बादशाह की लड़की वीमार हो गई । लड़की बादशाह और उसकी पत्नी को अत्यन्त प्रिय थी । इसलिए बादशाह ने ढिंढोरा पिटवाया कि मेरी लड़की को जो अच्छा कर देगा उसे मैं मुँहमागा इनाम दूँगा । बादशाह द्वारा पिटवाये गये ढिंढोरे को मूर्खराज के घर वाले ने भी सुना । उन्होंने मूर्खराज से कहा—बूटी की बदौलत अब तेरा भाग्य खुल जायेगा । तेरे पास जो बूटी है, उसे बादशाह की लड़की को खिला दे । लड़की अच्छी हो जायेगी तो उसके साथ तेरा विवाह हो जायेगा । तू सुखी हो जायेगा और तेरे साथ हम लोग भी सुखी हो जाएँगे ।

मूर्खराज ने माता-पिता आदि की बात स्वीकार करते हुए कहा—ठीक है, मैं जाऊँगा ।

माता-पिता आदि ने मूर्खराज को स्नान करवाया । अच्छे कपड़े पहनने को दिये और बादशाह के पास जाने को रवाना किया । मूर्खराज बूटी अपने साथ लेकर बादशाह

उसे आया देख घर वाले पूछने लगे—क्यों, बादशाह के पास नहीं गया ? लौट क्यों आया ?

मूर्खराज—मार्ग में मुझसे एक अच्छा काम हो गया, इसलिए लौट आया हूँ। घर वालों को बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने पूछा—क्या हुआ, कुछ बता भी सही।

मूर्खराज ने बुढिया का वृत्तान्त कह सुनाया। घर वालों ने यह सुना तो क्रोध के मारे पागल हो उठे। कहने लगे—मूर्खराज कहीं के ! तू ने हमारे सारे मसूवे मिट्टी में मिला दिये !

भगवान् पार्श्वनाथ को तो आप भी पुकारते हैं, मगर किसलिए पुकारते हैं ? आप उनके शिष्य कहलाते हैं, मगर क्या करने के लिए ? पार्श्वनाथ के शिष्य कहला कर भी क्या आप में 'मूर्खराज' सरीखी दया है ? मूर्खराज की निस्पृह दया कितनी सराहनीय है ? क्या आपका अन्तःकरण इस प्रकार की दया से जीवन में एक बार भी कभी द्रवित हुआ है ? स्वयं में ऐसी दया होना तो दूर रहा, आपके घर का कोई आदमी इस मूर्खराज के समान कार्य करे तो आप उसे शायद घर से निकाल देने के लिए तैयार हो जाएँ ! ऐसी स्थिति में आप भगवान् पार्श्वनाथ द्वारा की गई दया का असली महत्त्व समझ सकते हैं ? अगर आप सचमुच ही दया का महत्त्व समझते हैं तो अछूतों को व्याख्यान सुनने देने से क्यों वंचित रखते हैं ? मैं आपके मकान में ठहरा हूँ। अतएव आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। किसी को आने या न आने देने का मुझे अधिकार नहीं है। लेकिन इस विषय में आप क्या

उसे आया देख घर वाले पूछने लगे— क्यों, वादशाह के पास नहीं गया ? लौट क्यों आया ?

मूर्खराज—मार्ग में मुझसे एक अच्छा काम हो गया, इसलिए लौट आया हूँ । घर वालों को बड़ी चिन्ता हुई । उन्होंने पूछा—क्या हुआ, कुछ वता भी सही ।

मूर्खराज ने बुढिया का वृत्तान्त कह सुनाया । घर वालों ने यह सुना तो क्रोध के मारे पागल हो उठे । कहने लगे—मूर्खराज कहीं के ! तू ने हमारे सारे मसूवे मिट्टी में मिला दिये !

भगवान् पार्श्वनाथ को तो आप भी पुकारते हैं, मगर किसलिए पुकारते हैं ? आप उनके शिष्य कहलाते हैं, मगर क्या करने के लिए ? पार्श्वनाथ के शिष्य कहला कर भी क्या आप में 'मूर्खराज' सरीखी दया है ? मूर्खराज की निस्पृह दया कितनी सराहनीय है ? क्या आपका अन्तःकरण इस प्रकार की दया से जीवन में एक बार भी कभी द्रवित हुआ है ? स्वयं में ऐसी दया होना तो दूर रहा, आपके घर का कोई आदमी इस मूर्खराज के समान कार्य करे तो आप उसे शायद घर से निकाल देने के लिए तैयार हो जाएँ ! ऐसी स्थिति में आप भगवान् पार्श्वनाथ द्वारा की गई दया का असली महत्त्व समझ सकते हैं ? अगर आप सचमुच ही दया का महत्त्व समझते हैं तो अच्छूतों को व्याख्यान सुनने देने से क्यों वंचित रखते हैं ? मैं आपके मकान में ठहरा हूँ । अतएव आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता । किसी को आने या न आने देने का मुझे अधिकार नहीं है । लेकिन इस विषय में आप क्या

ही ऐसी बनी है । मैं क्या करूँ ?

मूर्खराज की सरल सीधी बात सुनकर सतान प्रेम के कारण माता-पिता आगे कुछ न कह सके । वे चुप हो रहे । सोचने लगे— इसका क्या दोष ? दोष अगर है तो हमारी तंकदीर का ही ।

मूर्खराज के हृदय में यह था कि जो भी दुखी सामने आवे, उसका दुख दूर करने के लिए, अपने पास जो भी कुछ हो, दे देना चाहिए । मगर आपके हृदय में क्या है ? जरा अपने हृदय को टटोलो । आप भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्य हैं । आपके अन्तःकरण में दया का कैसा शीतल भरना बहना चाहिए ? भगवान् साप सरीखे जहरीले प्राणी के लिए भी हाथी से नीचे उतरे । उन्होंने पास जाकर उसे उपदेश का अमृत पिलाया । मगर आप दया-दया का पुकार करते हुए भी मान के हाथी पर ही सवार बने रहते हैं । ऐसी दशा में कैसे कहा जा सकता है कि आपने दया को पहचाना है ? दया करने के लिए मूर्खराज के समान बनना पड़ता है । मूर्खराज को जैसी बूटी मिली थी, आपको वैसी मिल जाये तो आप उसे लेने को फौरन तैयार हो जाएँगे और कदाचित् मूर्खराज मिल जाये तो कहने लगेंगे 'यह तो मूर्खराज है हम इसे लेकर क्या करेंगे ? आप मूर्खराज का अस्थिपजर लो, यह मैं नहीं कहता । मैं कहता हूँ कि मूर्खराज के गुणों को ग्रहण करो । जिस प्रकार मूर्खराज निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर दया करता था, उसी प्रकार आप भी दया करो ।

खरगोश हाथी का क्या लगता था ? हाथी को उसकी

ही ऐसी बनी है । मैं क्या करूँ ?

मूर्खराज की सरल सीधी बात सुनकर सतान प्रेम के कारण माता-पिता आगे कुछ न कह सके । वे चुप हो रहे । सोचने लगे— इसका क्या दोष ? दोष अगर है तो हमारी तंकदीर का ही ।

मूर्खराज के हृदय में यह था कि जो भी दुखी सामने आवे, उसका दुख दूर करने के लिए, अपने पास जो भी कुछ हो, दे देना चाहिए । मगर आपके हृदय में क्या है ? जरा अपने हृदय को टटोलो । आप भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्य हैं । आपके अन्तःकरण में दया का कैसा शीतल भरना बहना चाहिए ? भगवान् साप सरीखे जहरीले प्राणी के लिए भी हाथी से नीचे उतरे । उन्होंने पास जाकर उसे उपदेश का अमृत पिलाया । मगर आप दया-दया का पुकार करते हुए भी मान के हाथी पर ही सवार बने रहते हैं । ऐसी दशा में कैसे कहा जा सकता है कि आपने दया को पहचाना है ? दया करने के लिए मूर्खराज के समान बनना पड़ता है । मूर्खराज को जैसी बूटी मिली थी, आपको वैसी मिल जाये तो आप उसे लेने को फौरन तैयार हो जाएँगे और कदाचित् मूर्खराज मिल जाये तो कहने लगेंगे 'यह तो मूर्खराज है हम इसे लेकर क्या करेंगे ? आप मूर्खराज का अस्थिपजर लो, यह मैं नहीं कहता । मैं कहता हूँ कि मूर्खराज के गुणों को ग्रहण करो । जिस प्रकार मूर्खराज निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर दया करता था, उसी प्रकार आप भी दया करो ।

खरगोश हाथी का क्या लगता था ? हाथी को उसकी

है । मगर बुद्धि की खटपट त्याग कर मूर्खराज के समान बनने पर ही ऐसी दया की जा सकती है ।

ग्रन्थकारों ने हमारे सामने सच्चे दयालुओं के चरित्र इसी उद्देश्य से रखे हैं कि हम उन्हें सुन-समझ कर यह जान सकें कि सच्ची दया किस प्रकार हो सकती है । संभव है आप किसी दयालु के चरित्र को पूरी तरह न अपना सकें, तथापि अगर और किसी रूप से अपनाएँगे तो भी आपका कल्याण होगा । आत्मा में जो कर्म-रोग घुसे हैं, वे घन की अथवा राज्य की शक्ति से नष्ट नहीं किये जा सकते । उनका विनाश करने के लिये दया ही दवा है । अतएव अपने हृदय में दया को प्रकट करो । ऐसा करने से आपका कल्याण होगा और साथ ही ससार का भी ।

है । मगर बुद्धि की खटपट त्याग कर मूर्खराज के समान बनने पर ही ऐसी दया की जा सकती है ।

ग्रन्थकारों ने हमारे सामने सच्चे दयालुओं के चरित्र इसी उद्देश्य से रखे हैं कि हम उन्हें सुन-समझ कर यह जान सकें कि सच्ची दया किस प्रकार हो सकती है । सभव है आप किसी दयालु के चरित्र को पूरी तरह न अपना सकें, तथापि अगर और किसी रूप से अपनाएँगे तो भी आपका कल्याण होगा । आत्मा में जो कर्म-रोग घुसे हैं, वे धन की अथवा राज्य की शक्ति से नष्ट नहीं किये जा सकते । उनका विनाश करने के लिये दया ही दवा है । अतएव अपने हृदय में दया को प्रकट करो । ऐसा करने से आपका कल्याण होगा और साथ ही ससार का भी ।

वचन और मन की विरूपता का त्याग करके—हृदय में विरोधी भाव न रखकर परमात्मा के साथ एकनिष्ठा प्रीति धारण करें। इस प्रकार का हार्दिक ध्येय होने पर ही, आत्मा का कल्याण हो सकता है।

ससार में सब की मति एक सी नहीं होती। कहा-वत है—‘मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना।’ अर्थात् सब की मति न्यारी-न्यारी होती है। लेकिन इस भिन्नता में भी कहीं न कहीं एकता भी मिलती है। सूर्य ससार को प्रकाश दे रहा है इस कथन में किसी का मतभेद नहीं हो सकता। इस प्रकार भिन्नता के साथ एकता भी रही हुई है। परमात्मा के प्रति एकनिष्ठा प्रीति करने में भी एकता होनी चाहिए। हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि सब लोग इस विषय में एकमत हो और सभी परमात्मा के प्रति एकनिष्ठा प्रीति रखें। ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।

कहा जा सकता है कि भगवान् अजितनाथ के प्रति एकनिष्ठा प्रीति रखने में एकमत हो जाने की जो बात आप कहते हैं, वह समस्त जगत् के लिए है या सिर्फ जैनो के लिए? भगवान् अजितनाथ को सिर्फ जैनधर्म के अनुयायी ही मानते हैं। इससे यह अनुमान होता है कि आपका कथन केवल जैनो के लिए ही है।

इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक विवेकवान् पुरुष यही कहेगा कि भगवान् अजितनाथ सारे जगत् के हैं। वे किसी वर्ग विशेष के नहीं, किसी खास जाति के नहीं हैं। अजित उसे कहते हैं जो किसी से हारा न हो, किन्तु जिसने सब

वचन और मन की विरूपता का त्याग करके—हृदय में विरोधी भाव न रखकर परमात्मा के साथ एकनिष्ठा प्रीति धारण करें। इस प्रकार का हार्दिक ध्येय होने पर ही, आत्मा का कल्याण हो सकता है।

ससार में सब की मति एक सी नहीं होती। कहा-वत है—‘मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना।’ अर्थात् सब की मति न्यारी-न्यारी होती है। लेकिन इस भिन्नता में भी कहीं न कहीं एकता भी मिलती है। सूर्य ससार को प्रकाश दे रहा है इस कथन में किसी का मतभेद नहीं हो सकता। इस प्रकार भिन्नता के साथ एकता भी रही हुई है। परमात्मा के प्रति एकनिष्ठा प्रीति करने में भी एकता होनी चाहिए। हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि सब लोग इस विषय में एकमत हो और सभी परमात्मा के प्रति एकनिष्ठा प्रीति रखे। ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।

कहा जा सकता है कि भगवान् अजितनाथ के प्रति एकनिष्ठा प्रीति रखने में एकमत हो जाने की जो बात आप कहते हैं, वह समस्त जगत् के लिए है या सिर्फ जैनो के लिए? भगवान् अजितनाथ को सिर्फ जैनधर्म के अनुयायी ही मानते हैं। इससे यह अनुमान होता है कि आपका कथन केवल जैनो के लिए ही है।

इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक विवेकवान् पुरुष यही कहेगा कि भगवान् अजितनाथ सारे जगत् के हैं। वे किसी वर्ग विशेष के नहीं, किसी खास जाति के नहीं हैं। अजित उसे कहते हैं जो किसी से हारा न हो, किन्तु जिसने सब

कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ।

अर्थात्—भोगे बिना किये गये कर्मों का नाश नहीं हो सकता । इस प्रकार जब किये कर्म भोगने ही पड़ते हैं तो भगवान् की शरण लेने से क्या लाभ है ? अगर बिना भोगे ही कर्मों का नाश हो जाता है तो शास्त्र के कथन में बाधा आती है । इस प्रकार इस प्रश्न का समाधान क्या है ?

इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में, संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि कर्म के भोगने के दो मार्ग हैं । उदय के मार्ग से भी कर्म भोगे जा सकते हैं और क्षय के मार्ग से भी भोगे जा सकते हैं । भगवान् अजितनाथ की शरण लेने पर भी कर्म भोगने तो पड़ते ही हैं, किन्तु उदय के मार्ग से नहीं, किन्तु क्षय के मार्ग से भोगने पड़ते हैं । उदय-मार्ग की अपेक्षा क्षय-मार्ग छोटा है । इस प्रकार भगवान् अजितनाथ की शरण लेने से भी कर्मों का नाश होता है । डाक्टर वही है जो रोग मिटाता है—जो शरीर के रोग के परमाणुओं को अलग करता है । ऐसा करने वाला ही डाक्टर माना जाता है मगर डाक्टर बेचारा शारीरिक रोग ही दूर कर सकता है । आध्यात्मिक रोग मिटाना उसके सामर्थ्य से परे है । आत्मा के रोग केवल परमात्मा ही मिटा सकता है और जो आत्मा के रोग मिटाता है, वही परमात्मा है । परमात्मा की शरण लिये बिना आत्मा के कर्म रोग नहीं मिट सकते । अतएव परमात्मा की शरण जाना चाहिए । अगर आपको पूर्णरूप से नीरोग होना है तो परमात्मा की शरण अनन्य भाव से ग्रहण करो ।

ससार में शायद ही कोई व्यक्ति मिले जो अपनी

कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ।

अर्थात्—भोगे बिना किये गये कर्मों का नाश नहीं हो सकता । इस प्रकार जब किये कर्म भोगने ही पड़ते हैं तो भगवान् की शरण लेने से क्या लाभ है ? अगर विना भोगे ही कर्मों का नाश हो जाता है तो शास्त्र के कथन में बाधा आती है । इस प्रकार इस प्रश्न का समाधान क्या है ?

इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में, संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि कर्म के भोगने के दो मार्ग हैं । उदय के मार्ग से भी कर्म भोगे जा सकते हैं और क्षय के मार्ग से भी भोगे जा सकते हैं । भगवान् अजितनाथ की शरण लेने पर भी कर्म भोगने तो पड़ते ही हैं, किन्तु उदय के मार्ग से नहीं, किन्तु क्षय के मार्ग से भोगने पड़ते हैं । उदय-मार्ग की अपेक्षा क्षय-मार्ग छोटा है । इस प्रकार भगवान् अजितनाथ की शरण लेने से भी कर्मों का नाश होता है । डाक्टर वही है जो रोग मिटाता है—जो शरीर के रोग के परमाणुओं को अलग करना है । ऐसा करने वाला ही डाक्टर माना जाता है मगर डाक्टर बेचारा शारीरिक रोग ही दूर कर सकता है । आध्यात्मिक रोग मिटाना उसके सामर्थ्य से परे है । आत्मा के रोग केवल परमात्मा ही मिटा सकता है और जो आत्मा के रोग मिटाता है, वही परमात्मा है । परमात्मा की शरण लिये बिना आत्मा के कर्म रोग नहीं मिट सकते । अतएव परमात्मा की शरण जाना चाहिए । अगर आपको पूर्णरूप से नीरोग होना है तो परमात्मा की शरण अनन्य भाव से ग्रहण करो ।

ससार में शायद ही कोई व्यक्ति मिले जो अपनी

जब परमात्मा की शरण में पहुँचने के अनेक मार्ग बतलाये गये हैं तो सहज ही प्रश्न खड़ा होता है कि हमें उनमें से किस मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए ? हमारे लिए कौन-सा मार्ग सरल और सुविधा-जनक होगा ? इस सम्बन्ध में कोई भी निश्चय करने के लिए हम सबको एकमत हो जाना चाहिए । एकमत होकर ही किसी मार्ग का निश्चय करना उचित है । शास्त्रकार परमात्मा की शरण में पहुँचने के लिए एक मार्ग की विशेष रूप से सूचना करते हैं । उनका कथन है कि अवसर को समझो और जो अवसर आया है उसे मत खोओ । हाथ आये अवसर को खो देना बड़ी मूर्खता है ।

किस प्रकार अवसर को जानना चाहिए और किस प्रकार उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, इस विषय में आचारागसूत्र में एक कल्पना की गई है । उसमें कहा गया है—मानो किसी कारागार में कुछ ऐसे कैदी आये, जिनके मुक्त होने की कोई अवधि नहीं थी । जेलर ने उनसे कह रखा था—अगर कुदरत ही तुम्हारी किसी प्रकार सहायता करे तो तुम्हें छुटकारा मिल सकता है । अन्यथा छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं है ।

बेचारे उदास और निराश कैदी जेलखाने में पड़े थे । संयोगवश एक रात्रि में मूसलाधार पानी बरसा । पुरानी दीवाल गिर पड़ी । इसी समय विजली चमकी । एक कैदी ने विजली के प्रकाश में देखा कि जेल की दीवार टूट गिर पड़ी है और जेल से निकल भागने का यही उत्तम अवसर है । मानो, कुदरत ने हमारी सहायता की है । अब

जब परमात्मा की शरण में पहुँचने के अनेक मार्ग बतलाये गये हैं तो सहज ही प्रश्न खड़ा होता है कि हमें उनमें से किस मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए ? हमारे लिए कौन-सा मार्ग सरल और सुविधा-जनक होगा ? इस सम्बन्ध में कोई भी निश्चय करने के लिए हम सबको एकमत हो जाना चाहिए । एकमत होकर ही किसी मार्ग का निश्चय करना उचित है । शास्त्रकार परमात्मा की शरण में पहुँचने के लिए एक मार्ग की विशेष रूप से सूचना करते हैं । उनका कथन है कि अवसर को समझो और जो अवसर आया है उसे मत खोओ । हाथ आये अवसर को खो देना बड़ी मूर्खता है ।

किस प्रकार अवसर को जानना चाहिए और किस प्रकार उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, इस विषय में आचारागसूत्र में एक कल्पना की गई है । उसमें कहा गया है—मानो किसी कारागार में कुछ ऐसे कैदी आये, जिनके मुक्त होने की कोई अवधि नहीं थी । जेलर ने उनसे कह रखा था—अगर कुदरत ही तुम्हारी किसी प्रकार सहायता करे तो तुम्हें छुटकारा मिल सकता है । अन्यथा छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं है ।

वेचारे उदास और निराश कैदी जेलखाने में पड़े थे । संयोगवश एक रात्रि में मूसलाधार पानी बरसा । पुरानी दीवाल गिर पड़ी । इसी समय विजली चमकी । एक कैदी ने विजली के प्रकाश में देखा कि जेल की दीवार टूट गिर पड़ी है और जेल से निकल भागने का यही उत्तम अवसर है । मानो, कुदरत ने हमारी सहायता की है । अब

इस अवसर को साधने के लिए परमात्मा की शरण में जाओ और ससार-कारागार के कष्टों से बचो ।

ससार वही कहलाता है जिसमें कर्म के आधीन होकर जीव परिभ्रमण करते हैं । यह परिभ्रमण कारण से ही होता है—बिना कारण नहीं । परिभ्रमण के कारणों की खोज ज्ञानियों ने की है । वे इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि राग और द्वेष के कारण ही जीव को परिभ्रमण करना पड़ता है । राग और द्वेष हमारे द्वारा ही उपाजन किये गये हैं और हम ही उनका फल भोगते हैं । ऐसी अवस्था में परमात्मा को बीच में घसीटने की क्या आवश्यकता है ? हमारे किये राग द्वेष के विषय में परमात्मा क्या कर सकता है ?

इसका सरल और संक्षिप्त उत्तर यह है कि परमात्मा की शरण में जाने से राग-द्वेष मिट जाते हैं, अतएव परमात्मा की शरण में जाने की आवश्यकता है । यह सही है कि राग और द्वेष आत्मा के किये हुए हैं, फिर भी उनका विनाश किया जा सकता है । बल्कि यो कहना चाहिए कि राग-द्वेष आत्मा के किये हुए हैं, इसी कारण आत्मा उनका अन्त भी कर सकता है । अगर राग-द्वेष का अभाव सम्भव न होता तो परमात्मा की शरण में जाने की आवश्यकता ही नहीं थी । राग-द्वेष का नाश हो सकता है, इस बात का प्रमाण यह है कि उनमें न्यूनाधिकता होती है । जो वस्तु न्यून और अधिक होती है वह कभी मिट भी सकती है । जो वस्तु कभी न्यूनाधिक नहीं होती वह तो नहीं मिट सकती, पर न्यूनाधिक होने वाली का विनाश भी देखा

इस अवसर को साधने के लिए परमात्मा की शरण में जाओ और ससार-कारागार के कष्टों से बचो ।

ससार वही कहलाता है जिसमें कर्म के आधीन होकर जीव परिभ्रमण करते हैं । यह परिभ्रमण कारण से ही होता है—विना कारण नहीं । परिभ्रमण के कारणों को खोज ज्ञानियो ने की है । वे इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि राग और द्वेष के कारण ही जीव को परिभ्रमण करना पड़ता है । राग और द्वेष हमारे द्वारा ही उपाजन किये गये हैं और हम ही उनका फल भोगते हैं । ऐसी अवस्था में परमात्मा को बीच में घसीटने की क्या आवश्यकता है ? हमारे किये राग द्वेष के विषय में परमात्मा क्या कर सकता है ?

इसका सरल और संक्षिप्त उत्तर यह है कि परमात्मा की शरण में जाने से राग-द्वेष मिट जाते हैं, अतएव परमात्मा की शरण में जाने की आवश्यकता है । यह सही है कि राग और द्वेष आत्मा के किये हुए हैं, फिर भी उनका विनाश किया जा सकता है । वल्कि यो कहना चाहिए कि राग-द्वेष आत्मा के किये हुए हैं, इसी कारण आत्मा उनका अन्त भी कर सकता है । अगर राग-द्वेष का अभाव सम्भव न होता तो परमात्मा की शरण में जाने की आवश्यकता ही नहीं थी । राग-द्वेष का नाश हो सकता है, इस बात का प्रमाण यह है कि उनमें न्यूनाधिकता होती है । जो वस्तु न्यून और अधिक होती है वह कभी मिट भी सकती है । जो वस्तु कभी न्यूनाधिक नहीं होती वह तो नहीं मिट सकती, पर न्यूनाधिक होने वाली का विनाश भी देखा

आवश्यकता है । हाथ से आपरेशन भी किया जाता है और छुरा भी मारा जाता है । लेकिन करने योग्य क्या है और न करने योग्य क्या है ? अकबर ने कहा है कि मजहबी भगड़े त्यागकर एक बात सीख लो कि इन हाथों से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ?

यू कर यूँ कर यूँ न कर, यूँ करिया यूँ होय ।

कहत अकबबर बादशाह, जीत न सकता कोय ॥

अर्थात्—हाथ से दूसरे को आश्वासन दे, सन्तोष दे और दान दे । किसी को थप्पड़ मत मार । अगर थप्पड़ मारेगा या दूसरे के गले पर हाथ चलायेगा तो तुम्हें ऐसा ही फल भुगतना पड़ेगा । तुम्हें जो शक्ति मिली है उसका सदुपयोग कर । दुरुपयोग मत कर । जो अपनी शक्ति का लाभ दूसरे को नहीं देता वह ससार में आदर नहीं पाता । सूर्य अगर दूसरों को प्रकाश न दे तो उसे कौन सूर्य कहेगा ? कौन उसका आदर करेगा ? इसी प्रकार आप अपनी शक्ति का लाभ दूसरों को नहीं पहुँचाते तो किस प्रकार आपकी प्रशंसा हो सकती है ?

विजली का प्रकाश प्राप्त करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं । लेकिन सूर्य का प्रकाश बिना मूल्य चुकाये ही मिल जाता है ? पैसे न चुकाने पर बिजली का प्रकाश बन्द हो जाता है मगर सूर्य का प्रकाश पैसे न देने पर भी बन्द नहीं होता । आप सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और बदले में पैसे नहीं देते । फिर भी उस प्रकाश का बदला किसी रूप में तो चुकाना ही चाहिए । इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको थोड़ी या अधिक जितनी भी शक्ति

आवश्यकता है । हाथ से आपरेशन भी किया जाता है और छुरा भी मारा जाता है । लेकिन करने योग्य क्या है और न करने योग्य क्या है ? अकबर ने कहा है कि मजहबी भगडें त्यागकर एक बात सीख लो कि इन हाथों से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ?

यू कर यूं कर यू न कर, यूं करिया यू होय ।

कहत अकबर बादशाह, जीत न सकता कोय ॥

अर्थात्—हाथ से दूसरे को आश्वासन दे, सन्तोष दे और दान दे । किसी को थप्पड़ मत मार । अगर थप्पड़ मारेगा या दूसरे के गले पर हाथ चलायेगा तो तुम्हें ऐसा ही फल भुगतना पड़ेगा । तुम्हें जो शक्ति मिली है उसका सदुपयोग कर । दुरुपयोग मत कर । जो अपनी शक्ति का लाभ दूसरे को नहीं देता वह ससार में आदर नहीं पाता । सूर्य अगर दूसरों को प्रकाश न दे तो उसे कौन सूर्य कहेगा ? कौन उसका आदर करेगा ? इसी प्रकार आप अपनी शक्ति का लाभ दूसरों को नहीं पहुँचाते तो किस प्रकार आपकी प्रशंसा हो सकती है ?

विजली का प्रकाश प्राप्त करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं । लेकिन सूर्य का प्रकाश बिना मूल्य चुकाये ही मिल जाता है ? पैसे न चुकाने पर बिजली का प्रकाश बन्द हो जाता है मगर सूर्य का प्रकाश पैसे न देने पर भी बन्द नहीं होता । आप सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और बदले में पैसे नहीं देते । फिर भी उस प्रकाश का बदला किसी रूप में तो चुकाना हो चाहिए । इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको थोड़ी या अधिक जितनी भी शक्ति

जिससे किसी का सुधार हो और लोगो को धर्म की सहायता मिले । उदाहरण के लिए— यहां अशुचि साफ करने के लिए तो भगी को आने दिया गया था मगर यदि वह मर्यादा से बैठकर व्याख्यान सुनने के लिए आना चाहे तो उसे नहीं आने दिया जायेगा ! यह 'जाओ-जाओ' नहीं तो क्या है ? मैं उचित और न्याय-सगत मर्यादाओ को भंग कर देने के लिए नहीं कहता । सिर की जगह सिर और पैर की जगह पैर तो रहेगा ही, मगर ऐसा व्यवहार करना भी उचित नहीं कि जिससे सिर और पैर में बहुत दूरी पड़ जाये ! कम से कम मीठे वचन बोलकर तो सब को सन्तोष दिया जाना चाहिए ।

पूर्व समय में प्रत्येक व्यक्ति से मीठे शब्द कहे जाते थे, चाहे वह कितना ही नीच श्रेणी का क्यों न माना जाता हो । जब मैं छोटा था तो भगिन, घोबिन, नाइन आदि को भी काकी, मा आदि कहता था और उस समय ऐसा ही कहने की पद्धति थी । लेकिन आजकल इन सबका तिरस्कार किया जाता है । अवसर का विचार न करना और एकदम उनका तिरस्कार करना भारत के लिए बहुत हानिप्रद सिद्ध हुआ है । जिस कमी के कारण उन लोगो का तिरस्कार किया जाता है, उस कमी को दूर करने का प्रयत्न ही नहीं किया गया । इस दशा में प्रयत्न किया गया होता तो उनमें वह कमियां रह ही नहीं पाती । बहुत अर्से के बाद गांधीजी ने इस ओर ध्यान दिया है । उन्होंने जो प्रयत्न किया है वह सभी को मालूम है । मैंने पोरबन्दर में गांधीजी का जन्मस्थान देखा है । कभी-कभी मैं सोचने लगता हूं कि उस अन्वेषण कमरे में जन्म लेने वाले गांधीजी

जिससे किसी का सुधार हो और लोगो को धर्म की सहायता मिले । उदाहरण के लिए— यहां अशुचि साफ करने के लिए तो भगी को आने दिया गया था मगर यदि वह मर्यादा से बैठकर व्याख्यान सुनने के लिए आना चाहे तो उसे नहीं आने दिया जायेगा ! यह 'जाओ-जाओ' नहीं तो क्या है ? मैं उचित और न्याय-सगत मर्यादाओ को भंग कर देने के लिए नहीं कहता । सिर की जगह सिर और पैर की जगह पैर तो रहेगा ही, मगर ऐसा व्यवहार करना भी उचित नहीं कि जिससे सिर और पैर में बहुत दूरी पड़ जाये ! कम से कम मीठे वचन बोलकर तो सब को सन्तोष दिया जाना चाहिए ।

पूर्व समय में प्रत्येक व्यक्ति से मीठे शब्द कहे जाते थे, चाहे वह कितना ही नीच श्रेणी का क्यों न माना जाता हो । जब मैं छोटा था तो भगिन, घोबिन, नाइन आदि को भी काकी, मा आदि कहता था और उस समय ऐसा ही कहने की पद्धति थी । लेकिन आजकल इन सबका तिरस्कार किया जाता है । अवसर का विचार न करना और एकदम उनका तिरस्कार करना भारत के लिए बहुत हानिप्रद सिद्ध हुआ है । जिस कमी के कारण उन लोगो का तिरस्कार किया जाता है, उस कमी को दूर करने का प्रयत्न ही नहीं किया गया । इस दशा में प्रयत्न किया गया होता तो उनमें वह कमियां रह ही नहीं पाती । बहुत अर्से के बाद गांधीजी ने इस ओर ध्यान दिया है । उन्होंने जो प्रयत्न किया है वह सभी को मालूम है । मैंने पोरबन्दर में गांधीजी का जन्मस्थान देखा है । कभी-कभी मैं सोचने लगता हूं कि उस अन्वरे कमरे में जन्म लेने वाले गांधीजी

विपरीत यदि भोजन निकृष्ट श्रेणी का हो मगर खिलाने वाला नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे — ‘मेरे घर जैसा-तैसा भोजन करना स्वीकार करके आपने बड़ा अनुग्रह किया है, इस खराब अन्न को भी आप मेरे स्नेह को मधुरता से रुचिकर बना लीजिये ।’ इस प्रकार मधुर वचनों के साथ मिला हुआ साधारण भोजन भी आपको प्रिय लगेगा । यद्यपि पहला भोजन दूसरे भोजन को अपेक्षा अधिक उत्तम है फिर भी आपके लिए वह विष सरीखा क्यों लगता है ? और दूसरा भोजन निकृष्ट होने पर भी प्रीति-जनक क्यों मालूम होता है ? इसका एकमात्र कारण वचनों में अन्तर है । एक जगह वचन की मधुरता से भोजन मधुर हो गया और दूसरी जगह वचन की कटुता के कारण भोजन कटुक हो गया ।

आप और कुछ नहीं दे सकते तो मीठे वचन तो दे सकते हैं । मीठे वचनों के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती । मीठे वचन बोलने में कोई विशिष्ट श्रम या कठिनाई भी नहीं होती । वे सबके लिए सर्वत्र सुलभ हैं । कहावत है— वचने का दरिद्रता ।’ अर्थात्—मीठे वचन बोलने में काहे की कजूसी । ऐसी सस्ती, सुलभ और उपयोगी वस्तु का भी आप उपयोग न करे तो कितने विषाद की बात है ! जब कोई अकिंचन दीन भिखारी आपके घर भीख मागने आता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ? उसे अपशब्दों का दान तो नहीं देते ? गरीब बेचारा बड़ी आशा बांधकर आपके द्वार पर आता है और अतिशय दीनता के साथ आपके आगे हाथ पसारता है । क्या इसलिए कि आप उसे डांट-फटकार कर भगा दे ?

विपरीत यदि भोजन निकृष्ट श्रेणी का हो मगर खिलाने वाला नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे — 'मेरे घर जैसा-तैसा भोजन करना स्वीकार करके आपने बड़ा अनुग्रह किया है, इस खराब अन्न को भी आप मेरे स्नेह को मधुरता से रुचिकर बना लीजिये ।' इस प्रकार मधुर वचनों के साथ मिला हुआ साधारण भोजन भी आपको प्रिय लगेगा । यद्यपि पहला भोजन दूसरे भोजन को अपेक्षा अधिक उत्तम है फिर भी आपके लिए वह विष सरीखा क्यों लगता है ? और दूसरा भोजन निकृष्ट होने पर भी प्रीति-जनक क्यों मालूम होता है ? इसका एकमात्र कारण वचनों में अन्तर है । एक जगह वचन की मधुरता से भोजन मधुर हो गया और दूसरी जगह वचन की कटुता के कारण भोजन कटुक हो गया ।

आप और कुछ नहीं दे सकते तो मीठे वचन तो दे सकते हैं । मीठे वचनों के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती । मीठे वचन बोलने में कोई विशिष्ट श्रम या कठिनाई भी नहीं होती । वे सबके लिए सर्वत्र सुलभ हैं । कहावत है— वचने का दरिद्रता ।' अर्थात्—मीठे वचन बोलने में काहे की कजूसी । ऐसी सस्ती, सुलभ और उपयोगी वस्तु का भी आप उपयोग न करें तो कितने विषाद की बात है ! जब कोई अकिंचन दीन भिखारी आपके घर भीख मागने आता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ? उसे अपशब्दों का दान तो नहीं देते ? गरीब बेचारा बड़ी आशा बांधकर आपके द्वार पर आता है और अतिशय दीनता के साथ आपके आगे हाथ पसारता है । क्या इसलिए कि आप उसे डांट-फटकार कर भगा दे ?

जिससे किसी का सुधार हो और लोगों को धर्म की सहायता मिले । उदाहरण के लिए— यहा अशुचि साफ करने के लिए तो भगी को आने दिया गया था मगर यदि वह मर्यादा से बैठकर व्याख्यान सुनने के लिए आना चाहे तो उसे नहीं आने दिया जायेगा । यह 'जाओ-जाओ' नहीं तो क्या है ? मैं उचित और न्याय-सगत मर्यादाओ को भग कर देने के लिए नहीं कहता । सिर की जगह सिर और पैर की जगह पैर तो रहेगा ही, मगर ऐसा व्यवहार करना भी उचित नहीं कि जिससे सिर और पैर मे बहुत दूरी पड़ जाये ! कम से कम मीठे वचन बोलकर तो सब को सन्तोष दिया जाना चाहिए ।

पूर्व समय मे प्रत्येक व्यक्ति से मीठे शब्द कहे जाते थे, चाहे वह कितना ही नीच श्रेणी का क्यों न माना जाता हो । जब मैं छोटा था तो भगिन, घोविन, नाइन आदि को भी काकी, मा आदि कहता था और उस समय ऐसा ही कहने की पद्धति थी । लेकिन आजकल इन सबका तिरस्कार किया जाता है । अवसर का विचार न करना और एकदम उनका तिरस्कार करना भारत के लिए बहुत हानिप्रद सिद्ध हुआ है । जिस कमी के कारण उन लोगो का तिरस्कार किया जाता है, उस कमी को दूर करने का प्रयत्न ही नहीं किया गया । इस दशा मे प्रयत्न किया गया होता तो उनमे वह कमियां रह ही नहीं पाती । बहुत अर्से के बाद गांधीजी ने इस ओर ध्यान दिया है । उन्होने जो प्रयत्न किया है वह सभी को मालूम है । मैंने पोरबन्दर में गांधीजी का जन्मस्थान देखा है । कभी-कभी मैं सोचने लगता हूं कि उस अन्धेरे कमरे मे जन्म लेने वाले गांधीजी

जिससे किसी का सुधार हो और लोगों को धर्म की सहायता मिले । उदाहरण के लिए— यहा अशुचि साफ करने के लिए तो भगी को आने दिया गया था मगर यदि वह मर्यादा से बैठकर व्याख्यान सुनने के लिए आना चाहे तो उसे नहीं आने दिया जायेगा । यह 'जाओ-जाओ' नहीं तो क्या है ? मैं उचित और न्याय-सगत मर्यादाओ को भग कर देने के लिए नहीं कहता । सिर की जगह सिर और पैर की जगह पैर तो रहेगा ही, मगर ऐसा व्यवहार करना भी उचित नहीं कि जिससे सिर और पैर मे बहुत दूरी पड़ जाये ! कम से कम मीठे वचन बोलकर तो सब को सन्तोष दिया जाना चाहिए ।

पूर्व समय मे प्रत्येक व्यक्ति से मीठे शब्द कहे जाते थे, चाहे वह कितना ही नीच श्रेणी का क्यो न माना जाता हो । जब मैं छोटा था तो भगिन, घोविन, नाइन आदि को भी काकी, मा आदि कहता था और उस समय ऐसा ही कहने की पद्धति थी । लेकिन आजकल इन सबका तिरस्कार किया जाता है । अवसर का विचार न करना और एकदम उनका तिरस्कार करना भारत के लिए बहुत हानिप्रद सिद्ध हुआ है । जिस कमी के कारण उन लोगो का तिरस्कार किया जाता है, उस कमी को दूर करने का प्रयत्न ही नहीं किया गया । इस दशा मे प्रयत्न किया गया होता तो उनमे वह कमियां रह ही नहीं पाती । बहुत अर्से के बाद गांधीजी ने इस ओर ध्यान दिया है । उन्होंने जो प्रयत्न किया है वह सभी को मालूम है । मैंने पोरबन्दर में गांधीजी का जन्मस्थान देखा है । कभी-कभी मैं सोचने लगता हूं कि उस अन्धेरे कमरे मे जन्म लेने वाले गांधीजी

जब वह सभी के लिए अच्छा है तो उनकी बात पर ध्यान देना उचित है या नहीं ?

आपको जन्मकाल से ही अहिंसा के संस्कार मिले हैं। अतएव आपके ऊपर विशेष उत्तरदायित्व है आपको सोचना चाहिए कि अहिंसक के वस्त्र और अहिंसक का भोजन कैसा हुआ करता है ? लाख रुपये आपके सामने रखकर कोई कहे कि यह रुपये ले लो और एक बकरे को मार डालो। तो आप बकरा मारने के लिए तैयार नहीं हो सकते। प्रत्यक्ष में तो आप इस प्रकार अहिंसा का विचार रखते हैं किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से किस-किस तरह की हिंसा में शामिल हो जाते हैं या सहायता करते हैं, यह भी देखना-सोचना चाहिए। बात यह है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा में सहायता करने में अभ्यस्त हो गये हैं। इसी कारण उस ओर आपका ध्यान नहीं जाता है और आप उस हिंसा का विरोध नहीं करते हैं। इस बात को दृष्टि में रखकर ही मानो वेद को पूर्वोक्त श्रुति में यह कहा गया है कि सुकृत करने की इच्छा कर । हे आत्मन् ! अगर तुझमें पाप हैं तो भी घबरा मत, किन्तु सुकृत करने की इच्छा कर । तेरे भीतर अगर पापराशि है तो पुण्यराशि भी है। संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो एकान्त पुण्यशाली या एकान्त पापात्मा हो। सर्वार्थसिद्धि विमान का आयुष्य बाधने वाले में भी ज्ञानावरणीय आदि कर्मरूप पाप होता ही है। इसी प्रकार नरक के प्राणियों में भी किसी न किसी रूप में पुण्य विद्यमान रहता है। इस प्रकार प्रत्येक संसारी आत्मा में पुण्य और पाप का अस्तित्व रहता है।

आत्मा में पुण्य और पाप दोनों हैं, फिर भी वेद का

जब वह सभी के लिए अच्छा है तो उनकी बात पर ध्यान देना उचित है या नहीं ?

आपको जन्मकाल से ही अहिंसा के संस्कार मिले हैं । अतएव आपके ऊपर विशेष उत्तरदायित्व है आपको सोचना चाहिए कि अहिंसक के वस्त्र और अहिंसक का भोजन कैसा हुआ करता है ? लाख रुपये आपके सामने रखकर कोई कहे कि यह रुपये ले लो और एक बकरे को मार डालो । तो आप बकरा मारने के लिए तैयार नहीं हो सकते । प्रत्यक्ष में तो आप इस प्रकार अहिंसा का विचार रखते हैं किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से किस-किस तरह की हिंसा में शामिल हो जाते हैं या सहायता करते हैं, यह भी देखना-सोचना चाहिए । बात यह है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा में सहायता करने में अभ्यस्त हो गये हैं । इसी कारण उस ओर आपका ध्यान नहीं जाता है और आप उस हिंसा का विरोध नहीं करते हैं । इस बात को दृष्टि में रखकर ही मानो वेद को पूर्वोक्त श्रुति में यह कहा गया है कि सुकृत करने की इच्छा कर । हे आत्मन् ! अगर तुझमें पाप हैं तो भी घबरा मत, किन्तु सुकृत करने की इच्छा कर । तेरे भीतर अगर पापराशि है तो पुण्यराशि भी है । संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो एकान्त पुण्यशाली या एकान्त पापात्मा हो । सर्वार्थसिद्धि विमान का आयुष्य बाधने वाले में भी ज्ञानावरणीय आदि कर्मरूप पाप होता ही है । इसी प्रकार नरक के प्राणियों में भी किसी न किसी रूप में पुण्य विद्यमान रहता है । इस प्रकार प्रत्येक संसारी आत्मा में पुण्य और पाप का अस्तित्व रहता है ।

आत्मा में पुण्य और पाप दोनों हैं, फिर भी वेद का

कारण यही है कि आत्मा अपने पापों को क्षीण करने का जैसा प्रयत्न मनुष्यभव में कर सकता है, वैसा प्रयत्न देवगति में नहीं कर सकता ।

देवों से आप बड़ें हैं । फिर भी आप देवों से किसी चीज की याचना तो नहीं करते ? अगर आप अपने धर्म पर दृढ़ रहे तो देव आपके दास हैं । शास्त्र में कहा है—

देवा वि त नमसति जस्स धम्मे सया मणो ।

कहने का आशय यह है कि मनुष्यजन्म सुकृत करने के लिए बहुत उपयुक्त है । अतएव इसे पाकर सुकृत कर लो । अगर आप सुकृत करते रहे तो इस मार्ग से भी परमात्मा की शरण में पहुँच सकते हैं और अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं । मगर इसके लिए मन को दृढ़ करने की आवश्यकता है । जिस का मन प्रबल नहीं है, जिसकी इच्छाशक्ति में दृढ़ता नहीं है वह किसी भी काम को भलीभाँति सम्पन्न नहीं कर सकता । जो अधूरे मन से कार्य आरम्भ करता है वह जरा सी कठिनाई आते ही उसे छाड़ बैठता है । यही कारण है कि निर्बल मन वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को पूर्णता पर नहीं पहुँचा सकता । इस अवधि में शास्त्रों में और ग्रन्थों में अनेक उदाहरण दिये गये हैं, जिन्हें समय-समय पर मैं आपको सुनाता भी रहता हूँ । आज भी पाण्डव चरित की एक घटना सुनाता हूँ ।

भलीभाँति विचार-विमर्श करने के पश्चात् श्रीकृष्ण, पाण्डवों की ओर से सधि कराने के लिए दुर्योधन के पास गये थे । मगर सधि नहीं हुई । दुर्योधन दुराचारी था, उसने साफ साफ कह दिया कि युद्ध के बिना मैं सुई की

कारण यही है कि आत्मा अपने पापों को क्षीण करने का जैसा प्रयत्न मनुष्यभव में कर सकता है, वैसा प्रयत्न देवगति में नहीं कर सकता ।

देवों से आप बड़े हैं । फिर भी आप देवों से किसी चीज की याचना तो नहीं करते ? अगर आप अपने धर्म पर दृढ़ रहे तो देव आपके दास हैं । शास्त्र में कहा है—

देवा वि त नमसति जस्स धम्मे सया मणो ।

कहने का आशय यह है कि मनुष्यजन्म सुकृत करने के लिए बहुत उपयुक्त है । अतएव इसे पाकर सुकृत कर लो । अगर आप सुकृत करते रहे तो इस मार्ग से भी परमात्मा की शरण में पहुँच सकते हैं और अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं । मगर इसके लिए मन को दृढ़ करने की आवश्यकता है । जिस का मन प्रबल नहीं है, जिसकी इच्छाशक्ति में दृढता नहीं है वह किसी भी काम को भलीभाँति सम्पन्न नहीं कर सकता । जो अधूरे मन से कार्य आरम्भ करता है वह जरा सी कठिनाई आते ही उसे छोड़ बैठता है । यही कारण है कि निर्बल मन वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को पूर्णता पर नहीं पहुँचा सकता । इस अवस्था में शास्त्रों में और ग्रन्थों में अनेक उदाहरण दिये गये हैं, जिन्हें समय-समय पर मैं आपको सुनाता भी रहता हूँ । आज भी पाण्डव चरित की एक घटना सुनाता हूँ ।

भलीभाँति विचार-विमर्श करने के पश्चात् श्रीकृष्ण, पाण्डवों की ओर से सधि कराने के लिए दुर्योधन के पास गये थे । मगर सधि नहीं हुई । दुर्योधन दुराचारी था, उसने साफ साफ कह दिया कि युद्ध के बिना मैं सुई की

कुन्दनपुर के राजा भीम के पुत्र रुक्म ने आमत्रण पाकर सोचा—युद्ध का आमत्रण आया है, अतएव सम्मिलित होना तो आवश्यक हो है । इस अवसर पर घर में बैठा तो रह नहीं सकता । परन्तु प्रश्न यह है कि किस ओर जाना चाहिये ?

प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि युद्ध का आमत्रण पाकर, सिर कटाने के लिए जाना क्या आवश्यक है ? आज के लोग विवाह की कु कुमपत्रिका भेजते हैं और पत्रिका पाने वाला प्रायः विवाह में सम्मिलित होता है । लेकिन पहले के वीर पुरुष युद्ध का आमत्रण पाकर सर कटाने के लिए भी जाया करते थे । मेवाड़ का इतिहास देखो तो मालूम होगा कि किस तरह राजा लोग युद्ध का आमत्रण पाकर युद्ध के लिए जाया करते थे । वल्कि मेवाड़ के राणा की ओर से युद्ध का आमत्रण पाना और राणा की सहायता करना गौरव की बात समझी जाती थी । मगर आज वह बीरता कहा है ? आज ऐसी निर्बलता आ गई है कि युद्ध का नाम सुनते ही लोगो को बुखार चढ़ जाता है ।

रुक्म ने सोचा—युद्धिष्ठिर का पक्ष बलवान है और न्याय भी उसी ओर है । अत युद्धिष्ठिर के पक्ष में ही युद्ध करना चाहिए । लेकिन वहिन के विवाह के समय कृष्ण ने मेरा जो अपमान किया था, वह अब तक मेरे हृदय में काटे की तरह चुभ रहा है । युद्ध में उस अपमान का बदला लेना चाहिये । कठिनाई यह है कि कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं करेंगे । ऐसी स्थिति में उन से बदला कैसे ले सकता हूँ ? मगर उनके मित्र का अपमान कर के मैं अपने अप-

कुन्दनपुर के राजा भीम के पुत्र रुक्म ने आमत्रण पाकर सोचा—युद्ध का आमत्रण आया है, अतएव सम्मिलित होना तो आवश्यक हो है । इस अवसर पर घर में बैठा तो रह नहीं सकता । परन्तु प्रश्न यह है कि किस ओर जाना चाहिये ?

प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि युद्ध का आमत्रण पाकर, सिर कटाने के लिए जाना क्या आवश्यक है ? आज के लोग विवाह की कु कुमपत्रिका भेजते हैं और पत्रिका पाने वाला प्रायः विवाह में सम्मिलित होता है । लेकिन पहले के वीर पुरुष युद्ध का आमत्रण पाकर सर कटाने के लिए भी जाया करते थे । मेवाड़ का इतिहास देखो तो मालूम होगा कि किस तरह राजा लोग युद्ध का आमत्रण पाकर युद्ध के लिए जाया करते थे । वल्कि मेवाड़ के राणा की ओर से युद्ध का आमत्रण पाना और राणा की सहायता करना गौरव की बात समझी जाती थी । मगर आज वह वीरता कहा है ? आज ऐसी निर्बलता आ गई है कि युद्ध का नाम सुनते ही लोगो को बुखार चढ़ जाता है ।

रुक्म ने सोचा—युद्धिष्ठिर का पक्ष बलवान है और न्याय भी उसी ओर है । अतः युद्धिष्ठिर के पक्ष में ही युद्ध करना चाहिए । लेकिन वहिन के विवाह के समय कृष्ण ने मेरा जो अपमान किया था, वह अब तक मेरे हृदय में काटे की तरह चुभ रहा है । युद्ध में उस अपमान का बदला लेना चाहिये । कठिनाई यह है कि कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं करेंगे । ऐसी स्थिति में उन से बदला कैसे ले सकता हूँ ? मगर उनके मित्र का अपमान कर के मैं अपने अप-

जो सेना है उसका भी उचित सत्कार करो ।

यह सुनकर रुक्म ने कहा— मैं आया तो हूं पर स्वागत-सत्कार करने से पहले एक बात का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए ।

युधिष्ठिर—अगर कोई बात स्पष्टीकरण करने योग्य हो तो अवश्य ही उसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए ।

रुक्म—मेरे हाथ में यह जो धनुष है, इसका नाम विजय है । संसार में तीन ही धनुष प्रसिद्ध हैं—सारंग, गांडीव और विजय । सारंग कृष्ण के पास है, गांडीव अर्जुन के पास है और यह विजय मेरे पास है । इन तीन में से सारंग तो आपके काम नहीं आ सकता, क्योंकि कृष्ण ने निरस्त्र रहने का निर्णय किया है । इस प्रकार अकेला गांडीव आपके पक्ष में रह गया है । मगर गांडीव, इस विजय की समानता नहीं कर सकता । यह विजय धनुष अकेला ही सम्पूर्ण कौरव-सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है । कौरवों पर विजय पाने के लिए आप में से किसी को भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा । इस विजय की सहायता से मैं अकेला ही आपको विजयी बना सकता हूं । परन्तु एक बात का खुलासा हो जाना चाहिए । इसके लिए आप अर्जुन को बुलवाइये ।

रुक्म के कहने से युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलवाया । रुक्म ने अर्जुन से कहा—यदि आप मेरे कथनानुसार एक कार्य करें तो मैं अपना समस्त बल आपको दे सकता हूँ । क्या आप मेरा कहा कार्य करेंगे ?

अर्जुन पहिले कार्य बतलाइए तो समझकर उत्तर

जो सेना है उसका भी उचित सत्कार करो ।

यह सुनकर रुक्म ने कहा— मैं आया तो हूं पर स्वागत-सत्कार करने से पहले एक बात का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए ।

युधिष्ठिर—अगर कोई बात स्पष्टीकरण करने योग्य हो तो अवश्य ही उसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए ।

रुक्म—मेरे हाथ में यह जो धनुष है, इसका नाम विजय है । संसार में तीन ही धनुष प्रसिद्ध हैं—सारंग, गांडीव और विजय । सारंग कृष्ण के पास है, गांडीव अर्जुन के पास है और यह विजय मेरे पास है । इन तीन में से सारंग तो आपके काम नहीं आ सकता, क्योंकि कृष्ण ने निरस्त्र रहने का निर्णय किया है । इस प्रकार अकेला गांडीव आपके पक्ष में रह गया है । मगर गांडीव, इस विजय की समानता नहीं कर सकता । यह विजय धनुष अकेला ही सम्पूर्ण कौरव-सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है । कौरवों पर विजय पाने के लिए आप में से किसी को भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा । इस विजय की सहायता से मैं अकेला ही आपको विजयी बना सकता हूं । परन्तु एक बात का खुलासा हो जाना चाहिए । इसके लिए आप अर्जुन को बुलवाइये ।

रुक्म के कहने से युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलवाया । रुक्म ने अर्जुन से कहा—यदि आप मेरे कथनानुसार एक कार्य करें तो मैं अपना समस्त बल आपको दे सकता हूँ । क्या आप मेरा कहा कार्य करेंगे ?

अर्जुन पहिले कार्य बतलाइए तो समझकर उत्तर

की भाँति आनन्दपूर्वक रहिये, किन्तु यह आशा न रखिये कि अर्जुन आपकी शरण में आएगा । फिर भी अगर आप यह आशा नहीं त्याग सकते तो जैसी आपको इच्छा हो, वैसा कीजिये ।

अर्जुन का स्पष्ट उत्तर सुनकर रुक्म क्रुद्ध हो गया । वह कहने लगा— मैं इतनी विशाल सेना लेकर तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ तुम इतने-से शब्द भी नहीं कह सकते ! अगर तुम इतना कह दो तो एक घड़ी के छठवें भाग में ही मैं तुम्हें विजयी बना सकता हूँ और युधिष्ठिर के मस्तक पर राजमुकुट रखवा सकता हूँ ।

ऐसे प्रसंग पर आपसे सलाह ली जाती तो आप अर्जुन को क्या सलाह देते ? शायद आप यही सलाह देते कि ऐसे नाजुक मौके पर रुक्म के आगे नम्र हो जाना और रुक्म के अभीष्ट शब्द कह देना ही उचित है । रुक्म को किसी भी प्रकार से अपने पक्ष में रखना चाहिए । मगर अर्जुन वीर था । रुक्म ने उससे यह भी कह दिया था कि मेरा कहना न मानोगे तो अपनी मृत्यु समीप ही समझ लेना । मैं अभी तुम्हारे शत्रु के पक्ष में मिल जाऊँगा । रुक्म की इस प्रकार की धमकी सुनकर भी अर्जुन ने परवाह नहीं की । अर्जुन ने यही कहा—अगर आपकी इच्छा विरुद्ध पक्ष में जाने की है तो प्रसन्नता के साथ जा सकते हैं मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको रोकना नहीं चाहता । लेकिन आपके सामने इस प्रकार की दीनता नहीं दिखला सकता । आप कौरव-पक्ष में सम्मिलित होने की सोचते हैं, मगर दुर्योधन आपसे अधिक बुद्धिमान् है । वह आपके चाहे

की भाँति आनन्दपूर्वक रहिये, किन्तु यह आशा न रखिये कि अर्जुन आपकी शरण में आएगा । फिर भी अगर आप यह आशा नहीं त्याग सकते तो जैसी आपको इच्छा हो, वैसा कीजिये ।

अर्जुन का स्पष्ट उत्तर सुनकर रुक्म क्रुद्ध हो गया । वह कहने लगा— मैं इतनी विशाल सेना लेकर तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ तुम इतने-से शब्द भी नहीं कह सकते ! अगर तुम इतना कह दो तो एक घड़ी के छठवें भाग में ही मैं तुम्हें विजयी बना सकता हूँ और युधिष्ठिर के मस्तक पर राजमुकुट रखवा सकता हूँ ।

ऐसे प्रसंग पर आपसे सलाह ली जाती तो आप अर्जुन को क्या सलाह देते ? शायद आप यही सलाह देते कि ऐसे नाजुक मौके पर रुक्म के आगे नम्र हो जाना और रुक्म के अभीष्ट शब्द कह देना ही उचित है । रुक्म को किसी भी प्रकार से अपने पक्ष में रखना चाहिए । मगर अर्जुन वीर था । रुक्म ने उससे यह भी कह दिया था कि मेरा कहना न मानोगे तो अपनी मृत्यु समीप ही समझ लेना । मैं अभी तुम्हारे शत्रु के पक्ष में मिल जाऊँगा । रुक्म की इस प्रकार की धमकी सुनकर भी अर्जुन ने परवाह नहीं की । अर्जुन ने यही कहा—अगर आपकी इच्छा विरुद्ध पक्ष में जाने की है तो प्रसन्नता के साथ जा सकते हैं मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको रोकना नहीं चाहता । लेकिन आपके सामने इस प्रकार की दीनता नहीं दिखला सकता । आप कौरव-पक्ष में सम्मिलित होने की सोचते हैं, मगर दुर्योधन आपसे अधिक बुद्धिमान् है । वह आपके चाहे

दृढता है, तो चाहे जैसा कठिन अवसर आवे या कैसा भी लोभ सामने आवे, आपको धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए । कहावत है—

सत मत छोड़ो सूरमा, लक्ष्मी चौगुनी होय ।

सुख दुख रेखा कर्म की, टार सके नहिं कोय ॥

चिट्ठी पर लिखा जाने वाला साढ़े चौहत्तर का अंक यह सूचना देता है कि सत्य का परित्याग मत करो । सात का अंक कहता है कि मेरी (सत्य की) रक्षा करो और चार का अंक प्रगट करता है कि चाहे लक्ष्मी चौगुनी होती हो, फिर भी सत्य मत छोड़ो । दो लकीरें यह बतलाती हैं कि सुख और दुःख कर्म से मिलते हैं । सत्य को त्याग देने से दुःख मिटकर सुख नहीं बन जायेगा । अतएव किसी भी दशा में सत्य मत जाने दो किन्तु प्रत्येक परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा करो । उदयपुर का तो मुद्रालेख ही यह है—

जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार

अर्जुन ने सेना सहित रुक्म को जाने दिया पर अपना धर्म नहीं जाने दिया । उसने वास्तविकता के विरुद्ध यह नहीं कहा कि मैं भयभीत हूँ । वह क्षत्रिय था । उसके मन में दृढता थी । इस कारण उसने सत्य की रक्षा की । क्षत्रिय सत्य की रक्षा करता है और सत्य के प्रति उसके मन में दृढ आस्था होती है । तो क्या आप श्रावकों को सत्य की रक्षा नहीं करनी चाहिए ? श्रावक सत्य का आग्रही होना चाहिए । सचाई और मानसिक दृढता से ही सत्कर्म सिद्ध होते हैं । सत्य सरलता चाहता है । अतएव सरलता के साथ सत्य का पालन करो । ऐसा करने से सब कठि-

दृढता है, तो चाहे जैसा कठिन अवसर आवे या कैसा भी लोभ सामने आवे, आपको धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए । कहावत है—

सत मत छोड़ो सूरमा, लक्ष्मी चौगुनी होय ।

सुख दुख रेखा कर्म की, टार सके नहिं कोय ॥

चिट्ठी पर लिखा जाने वाला साढ़े चौहत्तर का अंक यह सूचना देता है कि सत्य का परित्याग मत करो । सात का अंक कहता है कि मेरी (सत्य की) रक्षा करो और चार का अंक प्रगट करता है कि चाहे लक्ष्मी चौगुनी होती हो, फिर भी सत्य मत छोड़ो । दो लकीरें यह बतलाती हैं कि सुख और दुःख कर्म से मिलते हैं । सत्य को त्याग देने से दुःख मिटकर सुख नहीं बन जायेगा । अतएव किसी भी दशा में सत्य मत जाने दो किन्तु प्रत्येक परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा करो । उदयपुर का तो मुद्रालेख ही यह है—

जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार

अर्जुन ने सेना सहित रुक्म को जाने दिया पर अपना धर्म नहीं जाने दिया । उसने वास्तविकता के विरुद्ध यह नहीं कहा कि मैं भयभीत हूँ । वह क्षत्रिय था । उसके मन में दृढता थी । इस कारण उसने सत्य की रक्षा की । क्षत्रिय सत्य की रक्षा करता है और सत्य के प्रति उसके मन में दृढ आस्था होती है । तो क्या आप श्रावकों को सत्य की रक्षा नहीं करनी चाहिए ? श्रावक सत्य का आग्रही होना चाहिए । सचाई और मानसिक दृढता से ही सत्कर्म सिद्ध होते हैं । सत्य सरलता चाहता है । अतएव सरलता के साथ सत्य का पालन करो । ऐसा करने से सब कठि-

है तब तक तो वह आत्मा कहलाता है, लेकिन शरीर से मुक्त होने पर आत्मा और परमात्मा में किसी प्रकार की विषमता नहीं रहती । जब तक शरीर के प्रति ममता है तब तक आत्मा परमात्मा से दूर है । इसी ममता के कारण आत्मा अनादिकाल से दुःख भोगता आ रहा है और जब तक ममता रहेगी, दुःख भोगता ही रहेगा । इस प्रकार शरीर के प्रति जो ममता है वही सब गड़बड़ मचाये है । जिस समय पूर्णरूप से ममता हट जायेगी, आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा, किसी प्रकार की विषमता शेष नहीं रहेगी । अतएव ममता को मारने की आवश्यकता है । इसका आशय यह न समझा जाये कि शस्त्र से या विष से आत्महत्या करली जाये और इस प्रकार शरीर त्याग दिया जाये । ऐसा करने से लाभ के बदले हानि ही होगी । विषभक्षण करके शरीर का पूर्णरूप से त्याग नहीं किया जा सकता । मेरे कथन का आशय यह है कि शरीर के प्रति आत्मीयता का भाव हटा दिया जाये, इसे पर-पदार्थ माना जाये, इसके सुख-दुःख को ही आत्मा का सुख-दुःख ना समझा जाये, बल्कि समष्टि से सुख-दुःख को एकाकार कर लिया जाये—जगत् की शान्ति में अपनी शान्ति मानी जाये, संसार के दुःख को अपने दुःख के रूप में ग्रहण किया जाये ! जो पुरुष व्यक्तित्व को भूलकर समष्टि का ध्यान रखता है और शरीर से ममत्व नहीं करता है, वह शरीर में रहता हुआ भी परमात्मा से दूर नहीं है । व्यक्तित्व की भावना हट जाने पर और समष्टि की भावना आ जाने पर शरीर के रहते हुए भा शरीर पर ममत्व नहीं रहता ।

है तब तक तो वह आत्मा कहलाता है, लेकिन शरीर से मुक्त होने पर आत्मा और परमात्मा में किसी प्रकार की विषमता नहीं रहती । जब तक शरीर के प्रति ममता है तब तक आत्मा परमात्मा से दूर है । इसी ममता के कारण आत्मा अनादिकाल से दुःख भोगता आ रहा है और जब तक ममता रहेगी, दुःख भोगता ही रहेगा । इस प्रकार शरीर के प्रति जो ममता है वही सब गड़बड़ मचाये है । जिस समय पूर्णरूप से ममता हट जायेगी, आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा, किसी प्रकार की विषमता शेष नहीं रहेगी । अतएव ममता को मारने की आवश्यकता है । इसका आशय यह न समझा जाये कि शस्त्र से या विष से आत्महत्या करली जाये और इस प्रकार शरीर त्याग दिया जाये । ऐसा करने से लाभ के बदले हानि ही होगी । विषभक्षण करके शरीर का पूर्णरूप से त्याग नहीं किया जा सकता । मेरे कथन का आशय यह है कि शरीर के प्रति आत्मीयता का भाव हटा दिया जाये, इसे पर-पदार्थ माना जाये, इसके सुख-दुःख को ही आत्मा का सुख-दुःख ना समझा जाये, बल्कि समष्टि से सुख-दुःख को एकाकार कर लिया जाये—जगत् की शान्ति में अपनी शान्ति मानी जाये, संसार के दुःख को अपने दुःख के रूप में ग्रहण किया जाये ! जो पुरुष व्यक्तित्व को भूलकर समष्टि का ध्यान रखता है और शरीर से ममत्व नहीं करता है, वह शरीर में रहता हुआ भी परमात्मा से दूर नहीं है । व्यक्तित्व की भावना हट जाने पर और समष्टि की भावना आ जाने पर शरीर के रहते हुए भा शरीर पर ममत्व नहीं रहता ।

६ : व्यक्ति और समष्टि

आज म्हारा सभव जिनजी का हित चित से गुण गास्यां राज ।

यह भगवान् संभवनाथ की प्रार्थना है । इस प्रार्थना में भक्त ने भगवान् से जो आशा बाँधी है, वह आशा सिर्फ उस अकेले भक्त का नहीं है वरन् सारे जगत् की है ।

प्रश्न हो सकता है कि इस आशा को समस्त जगत् की आशा कहने का आधार क्या है ? प्रार्थना करने वाले कवि ने क्या सारे ससार से पूछकर प्रार्थना की है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यहाँ जगत् के समस्त जीव तो विद्यमान नहीं हैं, कहीं सब एकत्र किये भी नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ जो सध उपस्थित है, उसकी आन्तरित आकाक्षा को पहिचानकर हम जान सकते हैं कि प्रार्थनाकार कवि को सारे जगत् का प्रातिनिधित्व करने का अधिकार है या नहीं ? और कवि ने जो आशा प्रकट की है वह उपस्थित सध की भी आशा है या नहीं ?

कोई भी व्यक्ति जब प्रार्थना में पूर्णरूप से सलग्न हो जाता है, तब उसमें से वैयक्तिक भावना निकल जाती है और उसका स्थान समष्टि-भावना ग्रहण कर लेती है । ऐसा होना अनिवार्य है । परमात्मा की प्रार्थना करते हुए भी अगर व्यक्तित्व की भावना न मिटी और समष्टि की भावना न

६ : व्यष्टि और समष्टि

आज म्हारा सभव जिनजी का हित चित से गुण गास्यां राज ।

यह भगवान् संभवनाथ की प्रार्थना है । इस प्रार्थना में भक्त ने भगवान् से जो आशा बाँधी है, वह आशा सिर्फ उस अकेले भक्त का नहीं है वरन् सारे जगत् की है ।

प्रश्न हो सकता है कि इस आशा को समस्त जगत् की आशा कहने का आधार क्या है ? प्रार्थना करने वाले कवि ने क्या सारे ससार से पूछकर प्रार्थना की है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यहाँ जगत् के समस्त जीव तो विद्यमान नहीं हैं, कहीं सब एकत्र किये भी नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ जो सध उपस्थित है, उसकी आन्तरित आकाक्षा को पहिचानकर हम जान सकते हैं कि प्रार्थनाकार कवि को सारे जगत् का प्रातिनिधित्व करने का अधिकार है या नहीं ? और कवि ने जो आशा प्रकट की है वह उपस्थित सध की भी आशा है या नहीं ?

कोई भी व्यक्ति जब प्रार्थना में पूर्णरूप से सलग्न हो जाता है, तब उसमें से वैयक्तिक भावना निकल जाती है और उसका स्थान समष्टि-भावना ग्रहण कर लेती है । ऐसा होना अनिवार्य है । परमात्मा की प्रार्थना करते हुए भी अगर व्यक्तित्व की भावना न मिटी और समष्टि की भावना न

है तब तक तो वह आत्मा कहलाता है, लेकिन शरीर से मुक्त होने पर आत्मा और परमात्मा में किसी प्रकार की विषमता नहीं रहती । जब तक शरीर के प्रति ममता है तब तक आत्मा परमात्मा से दूर है । इसी ममता के कारण आत्मा अनादिकाल से दुःख भोगता आ रहा है और जब तक ममता रहेगी, दुःख भोगता ही रहेगा । इस प्रकार शरीर के प्रति जो ममता है वही सब गड़बड़ मचाये है । जिस समय पूर्णरूप से ममता हट जायेगी, आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा, किसी प्रकार की विषमता शेष नहीं रहेगी । अतएव ममता को मारने की आवश्यकता है । इसका आशय यह न समझा जाये कि शस्त्र से या विष से आत्महत्या करली जाये और इस प्रकार शरीर त्याग दिया जाये । ऐसा करने से लाभ के बदले हानि ही होगी । विषभक्षण करके शरीर का पूर्णरूप से त्याग नहीं किया जा सकता । मेरे कथन का आशय यह है कि शरीर के प्रति आत्मीयता का भाव हटा दिया जाये, इसे पर-पदार्थ माना जाये, इसके सुख-दुःख को ही आत्मा का सुख-दुःख ना समझा जाये, बल्कि समष्टि से सुख-दुःख को एकाकार कर लिया जाये—जगत् की शान्ति में अपनी शान्ति मानी जाये, ससार के दुःख को अपने दुःख के रूप में ग्रहण किया जाये ! जो पुरुष व्यक्तित्व को भूलकर समष्टि का ध्यान रखता है और शरीर से ममत्व नहीं करता है, वह शरीर में रहता हुआ भी परमात्मा से दूर नहीं है । व्यक्तित्व की भावना हट जाने पर और समष्टि की भावना आ जाने पर शरीर के रहते हुए भी शरीर पर ममत्व नहीं रहता ।

है तब तक तो वह आत्मा कहलाता है, लेकिन शरीर से मुक्त होने पर आत्मा और परमात्मा में किसी प्रकार की विषमता नहीं रहती । जब तक शरीर के प्रति ममता है तब तक आत्मा परमात्मा से दूर है । इसी ममता के कारण आत्मा अनादिकाल से दुःख भोगता आ रहा है और जब तक ममता रहेगी, दुःख भोगता ही रहेगा । इस प्रकार शरीर के प्रति जो ममता है वही सब गड़बड़ मचाये है । जिस समय पूर्णरूप से ममता हट जायेगी, आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा, किसी प्रकार की विषमता शेष नहीं रहेगी । अतएव ममता को मारने की आवश्यकता है । इसका आशय यह न समझा जाये कि शस्त्र से या विष से आत्महत्या करली जाये और इस प्रकार शरीर त्याग दिया जाये । ऐसा करने से लाभ के बदले हानि ही होगी । विषभक्षण करके शरीर का पूर्णरूप से त्याग नहीं किया जा सकता । मेरे कथन का आशय यह है कि शरीर के प्रति आत्मीयता का भाव हटा दिया जाये, इसे पर-पदार्थ माना जाये, इसके सुख-दुःख को ही आत्मा का सुख-दुःख ना समझा जाये, बल्कि समष्टि से सुख-दुःख को एकाकार कर लिया जाये—जगत् की शान्ति में अपनी शान्ति मानी जाये, ससार के दुःख को अपने दुःख के रूप में ग्रहण किया जाये ! जो पुरुष व्यक्तित्व को भूलकर समष्टि का ध्यान रखता है और शरीर से ममत्व नहीं करता है, वह शरीर में रहता हुआ भी परमात्मा से दूर नहीं है । व्यक्तित्व की भावना हट जाने पर और समष्टि की भावना आ जाने पर शरीर के रहते हुए भी शरीर पर ममत्व नहीं रहता ।

से जगत् का हित नहीं, अहित ही हुआ है। जगत् का हित तो समष्टिगत लाभ के लिए अपने व्यक्तित्व को भूल जाने वाले पुरुषों के द्वारा ही हुआ है। ऐसे ही पुरुषों ने महापुरुष का पद पाया है। ऐसे महापुरुषों की शरण में जाने के लिए ही कवि ने कहा है—

आज म्हारा संभव जिनजी रा,

हित चित से गुण गास्यां राज ॥ आज० ॥

भगवान् सभवनाथ ने अपने सुख-दुःख को भुलाकर जगत् के सुख के लिए ही व्यापार किया था। स्वार्थ-भावना रखकर व्यापार करना कोयले का व्यापार करने के समान है, जिससे हाथ तो काले हो जाते हैं मगर नफा ज्यादा नहीं होता और स्वार्थ-भाव त्याग कर समष्टि के लाभ के लिए व्यापार करना हीरे के व्यापार के समान है। यह व्यापार अनन्त हीरो के व्यापार से भी बढ़कर है। इस प्रशस्त व्यापार की प्रशंसा करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हैं।

अतएव मेरा सन्देश यही है कि अगर आप सभवनाथ भगवान् की शरण ग्रहण करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत लाभ की भावना से ऊपर उठो। अपने स्वार्थ को न भूल सको तो कम से कम अपने स्वार्थ के साथ साथ सार्वजनिक हित का ही ध्यान रखो।

यहां जो सध एकत्र हुआ है, वह कुछ काम करने के लिए या यो हा ? आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि जो समाज जगत् के हित के लिए है, उस समाज में भाग न लेना, उस का सदस्य न बनना आत्म-हत्या के समान है।

से जगत् का हित नहीं, अहित ही हुआ है। जगत् का हित तो समष्टिगत लाभ के लिए अपने व्यक्तित्व को भूल जाने वाले पुरुषों के द्वारा ही हुआ है। ऐसे ही पुरुषों ने महा-पुरुष का पद पाया है। ऐसे महापुरुषों की शरण में जाने के लिए ही कवि ने कहा है—

आज म्हारा संभव जिनजी रा,

हित चित से गुण गास्यां राज ॥ आज० ॥

भगवान् सभवनाथ ने अपने सुख-दुःख को भुलाकर जगत् के सुख के लिए ही व्यापार किया था। स्वार्थ-भावना रखकर व्यापार करना कोयले का व्यापार करने के समान है, जिससे हाथ तो काले हो जाते हैं मगर नफा ज्यादा नहीं होता और स्वार्थ-भाव त्याग कर समष्टि के लाभ के लिए व्यापार करना हीरे के व्यापार के समान है। यह व्यापार अनन्त हीरो के व्यापार से भी बढ़कर है। इस प्रशस्त व्यापार की प्रशंसा करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हैं।

अतएव मेरा सन्देश यही है कि अगर आप सभवनाथ भगवान् की शरण ग्रहण करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत लाभ की भावना से ऊपर उठो। अपने स्वार्थ को न भूल सको तो कम से कम अपने स्वार्थ के साथ साथ सार्वजनिक हित का ही ध्यान रखो।

यहां जो सध एकत्र हुआ है, वह कुछ काम करने के लिए या यो हा ? आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि जो समाज जगत् के हित के लिए है, उस समाज में भाग न लेना, उस का सदस्य न बनना आत्म-हत्या के समान है।

यह शरीर कुरुक्षेत्र है । इस कुरुक्षेत्र को भी प्रयत्न द्वारा धर्मक्षेत्र बनाया जा सकता है । काम, क्राध्, मोह, मत्सर आदि का वास होने के कारण शरीर कुरुक्षेत्र बना हुआ है । जब इन विकारों का अन्त हो जायेगा और उनके स्थान पर अहिंसा आदि सध्गुण आ जायेंगे तो यह शरीर कुरुक्षेत्र से धर्मक्षेत्र बन जायेगा । शरीर जब धर्मक्षेत्र बन जाता है तभी आत्मा का कल्याण होता है, अन्यथा नहीं ।

मैं बार-बार यह बात आपको सुनाता हूँ और आप बार-बार सुनते हैं । मगर सुन लेने मात्र से आत्मा की भलाई नहीं हो सकती । धर्म की जिस बात का आप श्रवण करते हैं, उसे अपनी शक्ति के अनुसार अमल में लाइए । यह अपूर्व अवसर जो आपको मिला है सो सुन लेने भर को नहीं है । यह कार्य करने का अवसर है । कार्य करके दिखलाओ । लोग सभाएं करते हैं, अधिवेशन किया करते हैं, सो इसी उद्देश्य से कि कोई जनहितकारी मार्ग निकले । लेकिन इस प्रकार की सभा देखकर ही रह जाना ठीक है या उसमें साम्मनित होकर नियमों का पालन करना उचित है ? जो सभा-सोसाइटी कुछ व्यक्तियों के स्वार्थ के लिए न हो किन्तु जगत् का हित करने के लिए हो वही सच्ची सभा-सोसाइटी है, अन्यथा उसे स्वार्थियों का गुट ही कहा जा सकता है । इसी प्रकार वही समाज समाज है जो समष्टि के हित को अपना लक्ष्य बनाता है । सबका हित सामने रखकर कार्य करने पर सभी कार्य संभव हैं ।

व्यक्तिगत स्वार्थ को किस प्रकार भूल जाना चाहिए

यह शरीर कुरुक्षेत्र है । इस कुरुक्षेत्र को भी प्रयत्न द्वारा धर्मक्षेत्र बनाया जा सकता है । काम, क्राध्, मोह, मत्सर आदि का वास होने के कारण शरीर कुरुक्षेत्र बना हुआ है । जब इन विकारों का अन्त हो जायेगा और उनके स्थान पर अहिंसा आदि सद्गुण आ जायेंगे तो यह शरीर कुरुक्षेत्र से धर्मक्षेत्र बन जायेगा । शरीर जब धर्मक्षेत्र बन जाता है तभी आत्मा का कल्याण होता है, अन्यथा नहीं ।

मैं बार-बार यह बात आपको सुनाता हूँ और आप बार-बार सुनते हैं । मगर सुन लेने मात्र से आत्मा की भलाई नहीं हो सकती । धर्म की जिस बात का आप श्रवण करते हैं, उसे अपनी शक्ति के अनुसार अमल में लाइए । यह अपूर्व अवसर जो आपको मिला है सो सुन लेने भर को नहीं है । यह कार्य करने का अवसर है । कार्य करके दिखलाओ । लोग सभाएं करते हैं, अधिवेशन किया करते हैं, सो इसी उद्देश्य से कि कोई जनहितकारी मार्ग निकले । लेकिन इस प्रकार की सभा देखकर ही रह जाना ठीक है या उसमें सम्मिलित होकर नियमों का पालन करना उचित है ? जो सभा-सोसाइटी कुछ व्यक्तियों के स्वार्थ के लिए न हो किन्तु जगत् का हित करने के लिए हो वही सच्ची सभा-सोसाइटी है, अन्यथा उसे स्वार्थियों का गुट ही कहा जा सकता है । इसी प्रकार वही समाज समाज है जो समष्टि के हित को अपना लक्ष्य बनाता है । सबका हित सामने रखकर कार्य करने पर सभी कार्य संभव हैं ।

व्यक्तिगत स्वार्थ को किस प्रकार भूल जाना चाहिए

करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा । अपने घर में कुछ है या नहीं इस बात का पता तो अभी लग सकता है जब ध्यानपूर्वक घर को टटोला जाय । जिस भारत के आगे यूरोप की प्रशंसा की जाती है, उसके विषय में दुर्लभजी भाई के × लडके, जो कई बार यूरोप जा आये हैं, कहते थे कि यूरोप में तलाक तो होता ही था, अब परिमित समय के लिए विवाह भी हो सकता है । अर्थात् दो-चार वर्ष के लिए भी विवाह हो सकता है । इस नियत अवधि के पश्चात् पति और पत्नी दोनों स्वतंत्र हैं । वे चाहें तो किसी दूसरे के साथ विवाह कर सकते हैं । यह उस स्वर्ग का हाल है जिस पर ललचाकर भारत की निन्दा की जाती है । क्या यह पद्धति आर्यदेश के लिए घृणास्पद नहीं है !

खेद है कि आज अनेक भारतवासी विदेशों की चाल-ढाल पर ललचाकर भारत के शत्रु बन रहे हैं—मातृभूमि के विरोधी हो रहे हैं । यद्यपि प्रगट में कोई अपनी मातृभूमि का शत्रु नहीं बनना चाहता, लेकिन कार्य ऐसे किए जाते हैं । उदाहरणार्थ—जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ का खाना-पीना आदि पसंद न करके दूसरे देश का खाना पीना पसंद करना । यह मातृभूमि से शत्रुता करना नहीं तो क्या है ? माता का बनाया भोजन पसंद न आना और वेश्या का बनाया पसंद करना क्या माता के प्रति द्रोह करना नहीं है ? ऐसा व्यक्ति मातृद्रोही ही कहा जा सकता है । इसी प्रकार जिसे भारत का रहन सहन, खान-पान और पोशाक पसंद नहीं है किन्तु विदेशी रहन-सहन खान-पान और

करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा । अपने घर में कुठ है या नहीं इस बात का पता तो अभी लग सकता है जब ध्यानपूर्वक घर को टटोला जाय । जिस भारत के आगे यूरोप की प्रशंसा की जाती है, उसके विषय में दुर्लभजी भाई के X लडके, जो कई बार यूरोप जा आये हैं, कहते थे कि यूरोप में तलाक तो होता ही था, अब परिमित समय के लिए विवाह भी हो सकता है । अर्थात् दो-चार वर्ष के लिए भी विवाह हो सकता है । इस नियत अवधि के पश्चात् पति और पत्नी दोनों स्वतंत्र हैं । वे चाहें तो किसी दूसरे के साथ विवाह कर सकते हैं । यह उस स्वर्ग का हाल है जिस पर ललचाकर भारत की निन्दा की जाती है । क्या यह पद्धति आयादेश के लिए घृणास्पद नहीं है !

खेद है कि आज अनेक भारतवासी विदेशों की चाल-ढाल पर ललचाकर भारत के शत्रु बन रहे हैं—मातृभूमि के विरोधी हो रहे हैं । यद्यपि प्रगट में कोई अपनी मातृभूमि का शत्रु नहीं बनना चाहता, लेकिन कार्य ऐसे किए जाते हैं । उदाहरणार्थ—जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ का खाना-पीना आदि पसंद न करके दूसरे देश का खाना पीना पसंद करना । यह मातृभूमि से शत्रुता करना नहीं तो क्या है ? माता का बनाया भोजन पसंद न आना और वेश्या का बनाया पसंद करना क्या माता के प्रति द्रोह करना नहीं है ? ऐसा व्यक्ति मातृद्रोही ही कहा जा सकता है । इसी प्रकार जिसे भारत का रहन सहन, खान-पान और पोशाक पसंद नहीं है किन्तु विदेशी रहन-सहन खान-पान और

भी कहा—दुर्योधन के भीषण अत्याचारों और अन्यायों के बावजूद भी मैं यही चाहता हूँ कि भरतवश सुरक्षित रहे। उसे किसी प्रकार क्षति न पहुँचे। लेकिन दुर्योधन हमारा राज्य हमारे मागने पर भी नहीं लौटाता और हमें दवाता है। हम आपके पास आये हैं। आप ही हमें मार्ग सुझाइए। हमें अब क्या करना चाहिए ? आप हमें जो आदेश देगे, उसे हम शिरोधार्य करेगे, यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है।

इस प्रकार युधिष्ठिर ने कृष्ण पर भार डाल दिया। भीम और द्रौपदी ने भी अपने उग्र विचार कृष्ण के सामने प्रकट किये। सब की बात सुनकर कृष्ण ने अर्जुन से पूछा—तुम क्यों चुप हो ? तुम भी अपने विचार प्रकट करो।

अर्जुन ने नम्रता के साथ कहा—जब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, मैंने आपको हाथ जोड़ लिये हैं तो आपसे भिन्न कहा रहा ? मुझसे कुछ जानने या पूछने की आवश्यकता ही क्या रह गई है ? मैं अपना सर्वस्व आपको सौंप चुका हूँ। मेरा सिर्फ एक ही कर्तव्य है—आपके आदेश को स्वीकार करना। ऐसा करने में चाहे सर्वस्व जाता हो या प्राण देने पड़ते हों।

कृष्ण यह तो ठीक है, मगर तुम्हारे विचार जानें बिना सवि कराने जाऊँ और वहाँ तुम्हारे विचारों के विरुद्ध कोई कार्य हो जाये तो ठीक नहीं होगा। अतएव मैं तुम्हारे विचार जान लेना चाहता हूँ।

अर्जुन—सूर्य के सामने दीपक की क्या विसात है ? फिर भी सूर्य की पूजा करने वाले लोग सूर्य को अपने घर

भी कहा—दुर्योधन के भीषण अत्याचारों और अन्यायों के बावजूद भी मैं यही चाहता हूँ कि भरतवश सुरक्षित रहे। उसे किसी प्रकार क्षति न पहुँचे। लेकिन दुर्योधन हमारा राज्य हमारे मागने पर भी नहीं लौटाता और हमें दवाता है। हम आपके पास आये हैं। आप ही हमें मार्ग सुझाइए। हमें अब क्या करना चाहिए? आप हमें जो आदेश देंगे, उसे हम शिरोधार्य करेंगे, यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है।

इस प्रकार युधिष्ठिर ने कृष्ण पर भार डाल दिया। भीम और द्रौपदी ने भी अपने उग्र विचार कृष्ण के सामने प्रकट किये। सब की बात सुनकर कृष्ण ने अर्जुन से पूछा—तुम क्यों चुप हो? तुम भी अपने विचार प्रकट करो।

अर्जुन ने नम्रता के साथ कहा—जब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, मैंने आपको हाथ जोड़ लिये हैं तो आपसे भिन्न कहा रहा? मुझसे कुछ जानने या पूछने की आवश्यकता ही क्या रह गई है? मैं अपना सर्वस्व आपको सौंप चुका हूँ। मेरा सिर्फ एक ही कर्तव्य है—आपके आदेश को स्वीकार करना। ऐसा करने में चाहे सर्वस्व जाता हो या प्राण देने पड़ते हों।

कृष्ण यह तो ठीक है, मगर तुम्हारे विचार जाने बिन सवि कराने जाऊँ और वहाँ तुम्हारे विचारों के विरुद्ध कोई कार्य हो जाये तो ठीक नहीं होगा। अतएव मैं तुम्हारे विचार जान लेना चाहता हूँ।

अर्जुन—सूर्य के सामने दीपक की क्या विसात है? फिर भी सूर्य की पूजा करने वाले लोग सूर्य को अपने घर

और विनाश ही करता है, लेकिन वास्तव में भावी प्रजा के लिए निर्णय करने के अधिकारी हम कैसे हो सकते हैं ? अपने स्वार्थ के लिए भावी प्रजा को सकट में डाल देना राजनीतिक बुद्धिमत्ता नहीं है । अतएव मैं युद्ध का ही प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए नहीं कहता । मेरा कथन सिर्फ यही है कि हमारा हक हर हालत में हमें मिलना चाहिए । आप जिस विधि से उचित समझें, हमारा हक दिलावें ।

कृष्ण—यह तो मैं समझ गया । लेकिन दुर्योधन के हाथ में सत्ता है । मुझे विश्वास नहीं होता कि वह राज्य का लोभ छोड़ देगा । ऐसी दशा में तुम मुझे किस मार्ग का अवलम्बन करने के लिए परामर्श देते हो ?

अर्जुन—आपका विचार यथार्थ है । वास्तव में सत्ता मनुष्य को गिरा देती है । यद्यपि सत्ता दूसरों की सेवा के लिए होनी चाहिए, मगर सत्ता प्राप्त होने पर मनुष्य में अहंभाव आ जाता है और इस कारण सत्ताधीश घोर अनर्थ भी कर डालता है । दुर्योधन के हाथ में इस समय सत्ता है । अगर वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग न करता तो हमें दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं थी । लेकिन वह सत्ता का दुरुपयोग करता है—सत्ता के बल से हमें दवाना चाहता है, अतएव हमें प्राण देकर भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहना होगा ।

कृष्ण— यह तो ठीक है । मगर मैं जा रहा हूँ । अगर भीष्म और द्रोण को कोई सदेश कहना हो तो कहो ।

अर्जुन—आपके द्वारा ही अगर उन्हें सदेश न भेजूंगा

और विनाश ही करता है, लेकिन वास्तव में भावी प्रजा के लिए निर्णय करने के अधिकारी हम कैसे हो सकते हैं ? अपने स्वार्थ के लिए भावी प्रजा को सकट में डाल देना राजनीतिक बुद्धिमत्ता नहीं है । अतएव मैं युद्ध का ही प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए नहीं कहता । मेरा कथन सिर्फ यही है कि हमारा हक हर हालत में हमें मिलना चाहिए । आप जिस विधि से उचित समझें, हमारा हक दिलावें ।

कृष्ण—यह तो मैं समझ गया । लेकिन दुर्योधन के हाथ में सत्ता है । मुझे विश्वास नहीं होता कि वह राज्य का लोभ छोड़ देगा । ऐसी दशा में तुम मुझे किस मार्ग का अवलम्बन करने के लिए परामर्श देते हो ?

अर्जुन—आपका विचार यथार्थ है । वास्तव में सत्ता मनुष्य को गिरा देती है । यद्यपि सत्ता दूसरों की सेवा के लिए होनी चाहिए, मगर सत्ता प्राप्त होने पर मनुष्य में अहंभाव आ जाता है और इस कारण सत्ताधीश घोर अनर्थ भी कर डालता है । दुर्योधन के हाथ में इस समय सत्ता है । अगर वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग न करता तो हमें दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं थी । लेकिन वह सत्ता का दुरुपयोग करता है—सत्ता के बल से हमें दवाना चाहता है, अतएव हमें प्राण देकर भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहना होगा ।

कृष्ण— यह तो ठीक है । मगर मैं जा रहा हूँ । अगर भीष्म और द्रोण को कोई सदेश कहना हो तो कहो ।

अर्जुन—आपके द्वारा ही अगर उन्हें सदेश न भेजूंगा

कृष्ण से यह कह चुकने के पश्चात् अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा—आपका क्या विचार है ?

युधिष्ठिर - मैंने आपकी शरण में रहकर आपका उपदेश सुना है मैं जानता हूँ कि बड़े-बड़े शास्त्रज्ञ भी आपके विचार सुनकर नम्र हो जाते हैं और अपना पक्ष छोड़ देते हैं । आपके विचार हृदय को इस प्रकार प्रभावित कर देते हैं कि उनके विरुद्ध कोई कुछ भी नहीं कह सकता । अतएव आप जो कुछ करेगे, मुझे स्वीकार होगा ।

युधिष्ठिर ने भीम, नकुल और सहदेव से पूछा—तुम्हारा क्या विचार है ? सभी ने कृष्ण पर अपना विश्वास प्रकट किया और उनके निर्णय को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की ।

अन्त में द्रौपदी की वारी आई । उससे पूछा गया—देवी, तुम्हारा क्या विचार है ? इस प्रश्न के उत्तर में द्रौपदी ने अपने केश हाथ में लेकर कृष्ण से जो कुछ कहा था, वह कथन इतना उग्र था कि उससे मुर्दा हृदय में भी एक बार जान आ सकती थी । उसने ऐसी उग्रता भरी बात कह कर भी अन्त में यही कहा—आप मेरे केशों का विचार अवश्य रखें । यो तो मैं आपके साथ ही हूँ । आप जो कुछ करेगे, हमारे हित में ही होगा और वह सब मुझे स्वीकार होगा ।

इस प्रकार द्रौपदी सहित सभी पाण्डवों ने कृष्णजी पर अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया । परिणाम इसका यह हुआ कि महाभारत-संग्राम में पाण्डवों को ही विजय प्राप्त हुई । यद्यपि युद्ध में कृष्ण निःशस्त्र थे, फिर भी कृष्ण पर ही सब ने विश्वास प्रकट किया । इसी विश्वास की वदौलत उन्होंने विजय पाई थी । इस घटना के प्रकाश में हमें

कृष्ण से यह कह चुकने के पश्चात् अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा—आपका क्या विचार है ?

युधिष्ठिर - मैंने आपकी शरण में रहकर आपका उपदेश सुना है मैं जानता हूँ कि बड़े-बड़े शास्त्रज्ञ भी आपके विचार सुनकर नम्र हो जाते हैं और अपना पक्ष छोड़ देते हैं । आपके विचार हृदय को इस प्रकार प्रभावित कर देते हैं कि उनके विरुद्ध कोई कुछ भी नहीं कह सकता । अतएव आप जो कुछ करेंगे, मुझे स्वीकार होगा ।

युधिष्ठिर ने भीम, नकुल और सहदेव से पूछा—तुम्हारा क्या विचार है ? सभी ने कृष्ण पर अपना विश्वास प्रकट किया और उनके निर्णय को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की ।

अन्त में द्रौपदी की वारी आई । उससे पूछा गया—देवी, तुम्हारा क्या विचार है ? इस प्रश्न के उत्तर में द्रौपदी ने अपने केश हाथ में लेकर कृष्ण से जो कुछ कहा था, वह कथन इतना उग्र था कि उससे मुर्दा हृदय में भी एक बार जान आ सकती थी । उसने ऐसी उग्रता भरी बात कह कर भी अन्त में यही कहा—आप मेरे केशों का विचार अवश्य रखें । यो तो मैं आपके साथ ही हूँ । आप जो कुछ करेंगे, हमारे हित में ही होगा और वह सब मुझे स्वीकार होगा ।

इस प्रकार द्रौपदी सहित सभी पाण्डवों ने कृष्णजी पर अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया । परिणाम इसका यह हुआ कि महाभारत-संग्राम में पाण्डवों को ही विजय प्राप्त हुई । यद्यपि युद्ध में कृष्ण निःशस्त्र थे, फिर भी कृष्ण पर ही सब ने विश्वास प्रकट किया । इसी विश्वास की वदौलत उन्होंने विजय पाई थी । इस घटना के प्रकाश में हमें

७ : जय-जय जगत्-शिरोमणि

मुझ पर महर करो चन्द्रप्रभो ! जगजीवन अन्तर्यामी ।

यह भगवान् चन्द्रप्रभ की प्रार्थना है । इस प्रार्थना में आगे चलकर यह सरल बात कही है—

जय-जय जगत्-शिरोमणि ।

अर्थात्— हे जगत् के शिरोमणि ! तेरा जयजयकार हो ! यों तो यह सरल और साधारण सी बात है, परन्तु गभीरता के साथ विचार करने पर प्रतीत होता है कि इस सरल उक्ति में भी प्रतीव गभीर रहस्य छिपा है ।

जगत् विचित्रताओं से भरा है और जो विचित्रताओं से भरा है वही जगत् कहलाता है । परमात्मा ऐसे जगत् का शिरोमणि है, यह सुनकर किसी के मन में किसी प्रकार की भ्रांति भी हो सकती है ! इस जगत् में स्वर्ग भी है और नरक भी है । स्वर्ग कैसा है और नरक कैसा है, इन दोनों में कसी विचित्रता है ? फिर भी जगत् में दोनों का समावेश हो जाता है । जगत् के प्राणियों में भी कोई पापात्मा है और कोई पुण्यात्मा है । कोई ऐसा सुखी जान पड़ता है कि स्वर्ग को भी नीचा दिखलाता है और कोई नारकीय वेदना भोगता हुआ घोर दुःखी है । कोई ऐसे कार्य करते हैं कि स्वर्ग में रहने वाले भी नहीं कर सकते

७ : जय-जय जगत्-शिरोमणि

मुझ पर महर करो चन्द्रप्रभो ! जगजीवन अन्तर्यामी ।

यह भगवान् चन्द्रप्रभ की प्रार्थना है । इस प्रार्थना में आगे चलकर यह सरल बात कही है—

जय-जय जगत्-शिरोमणि ।

अर्थात्— हे जगत् के शिरोमणि ! तेरा जयजयकार हो ! यों तो यह सरल और साधारण सी बात है, परन्तु गभीरता के साथ विचार करने पर प्रतीत होता है कि इस सरल उक्ति में भी अतीव गभीर रहस्य छिपा है ।

जगत् विचित्रताओं से भरा है और जो विचित्रताओं से भरा है वही जगत् कहलाता है । परमात्मा ऐसे जगत् का शिरोमणि है, यह सुनकर किसी के मन में किसी प्रकार की भ्रांति भी हो सकती है ! इस जगत् में स्वर्ग भी है और नरक भी है । स्वर्ग कैसा है और नरक कैसा है, इन दोनों में कसी विचिता है ? फिर भी जगत् में दोनों का समावेश हो जाता है । जगत् के प्राणियों में भी कोई पापात्मा है और कोई पुण्यात्मा है । कोई ऐसा सुखी जान पड़ता है कि स्वर्ग को भी नीचा दिखलाता है और कोई नारकीय वेदना भोगता हुआ घोर दुखी है । कोई ऐसे कार्य करते हैं कि स्वर्ग में रहने वाले भी नहीं कर सकते

प्राप्त कर सकते हो, दुखी को परमात्मा का पैर मानकर परमात्मा को प्राप्त कर सकने के अनेकों उदाहरण हैं। मेघकुमार को दुखी शशक ने ही मेघकुमार बनाया था और राजा मेघरथ को दुखी कपोत ने ही शान्तिनाथ बनाया था। इस तरह आत्मा को ऊँची स्थिति में चढ़ाने वाले दुखी जीव ही हैं। दुखी या रोगी ही डाक्टर को डाक्टर बनाते हैं। दुनिया में रोगी न होते तो डाक्टर कहाँ से आते ? और उन्हें चिकित्सक कौन कहता ? अतएव दुखी जीव को देखकर उन पर करुणा लाना ऊँची स्थिति पर चढ़ने का मार्ग है। इसी मार्ग पर चलने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह मार्ग दयाधर्म भी कहलाता है। दयाधर्म का मार्ग ही आत्मा को ऊँची स्थिति पर चढ़ाने वाला और परमात्मा से भेंट कराने वाला है।

ससार दुखों से व्याप्त है। इस में शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक दुःख बहुत भरे हुए हैं। इस विविध प्रकार के दुखों में भी आध्यात्मिक दुःख सबसे बढकर है। इस दुःख ने बड़-बड़े लोगों को भी घेर रखा है। इस आध्यात्मिक दुःख को मिटाने के लिए ही दयाधर्म का मार्ग बतलाया गया है।

अगर दयाधर्म का पालन करने से आध्यात्मिक दुःख की समाप्ति हो जाती है तो साधु इस मार्ग को क्यों नहीं अपनाते हैं ? साधु के पात्र में रोटी मौजूद हो और सामने कोई भूखा आदमी आया हो तो साधु अपने पात्र की रोटी भूखे को नहीं देते। ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि साधु लोग दयाधर्म का पालन करते हैं ?

प्राप्त कर सकते हो, दुखी को परमात्मा का पैर मानकर परमात्मा को प्राप्त कर सकने के अनेकों उदाहरण हैं । मेघकुमार को दुखी शशक ने ही मेघकुमार बनाया था और राजा मेघरथ को दुखी कपोत ने ही शान्तिनाथ बनाया था । इस तरह आत्मा को ऊँची स्थिति में चढ़ाने वाले दुखी जीव ही हैं । दुखी या रोगी ही डाक्टर को डाक्टर बनाते हैं । दुनिया में रोगी न होते तो डाक्टर कहाँ से आते ? और उन्हें चिकित्सक कौन कहता ? अतएव दुखी जीव को देखकर उन पर करुणा लाना ऊँची स्थिति पर चढ़ने का मार्ग है । इसी मार्ग पर चलने से परमात्मा की प्राप्ति होती है । यह मार्ग दयाधर्म भी कहलाता है । दयाधर्म का मार्ग ही आत्मा को ऊँची स्थिति पर चढ़ाने वाला और परमात्मा से भेंट कराने वाला है ।

ससार दुखों से व्याप्त है । इस में शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक दुःख बहुत भरे हुए हैं । इस विविध प्रकार के दुखों में भी आध्यात्मिक दुःख सब से बढकर है । इस दुख ने बड़-बड़े लोगों को भी घेर रखा है । इस आध्यात्मिक दुख को मिटाने के लिए ही दयाधर्म का मार्ग बतलाया गया है ।

अगर दयाधर्म का पालन करने से आध्यात्मिक दुख की समाप्ति हो जाती है तो साधु इस मार्ग को क्यों नहीं अपनाते हैं ? साधु के पात्र में रोटी मौजूद हो और सामने कोई भूखा आदमी आया हो तो साधु अपने पात्र की रोटी भूखे को नहीं देते । ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि साधु लोग दयाधर्म का पालन करते हैं ?

वह दयाधर्म का पालन भी करता है, फिर भी वह विश्वासघात करके या अप्रामाणिकता का सेवन करके अपना भोजन दूसरो को नहीं देता । अलवत्ता साधु दूसरे प्रकार के दयाधर्म का पालन करता है, इस सम्बन्ध में कहा है—

जहा पनस्स कत्थइ तहा तुच्छस्स कत्थइ;

जहा तुच्छस्स कत्थइ तहा पुन्नस्स कत्थइ ।

अर्थात्—साधु जिस प्रकार सम्पन्न पुरुष को धर्मोपदेश सुनाता है, उसी प्रकार दारद्र को सुनाता है और जिस प्रकार दरिद्र का सुनाता है उसी प्रकार सम्पन्न को सुनाता है । साधु का सघन निर्धन में किसी प्रकार का भेद नहीं रखना चाहिए । उसे दोनों के प्रति समभावी होना चाहिए । जो धनवान् और निर्धन में भेद करता है वह साधु नहीं है । किसी ने यथार्थ कहा है—

धनवत को आदर कर, निर्धन को करे दूर ।

ते साधु जाणो मती, रोटी तणा मजूर ॥

इस प्रकार साधु धर्म का उपदेश देने में किसी के साथ पक्षपात न करे । ऐसा करने पर ही वह साधु कहला सकता है ।

कहा जा सकता है कि अगर बिना किसी भेदभाव के साधु धर्मोपदेश देता है तो शास्त्र में राजा आदि को सम्बोधन करके सब बातें क्यों कही गई हैं ? इसका उत्तर यह है कि दवा देने वाला पहले उसी को दवा देता है जो ज्यादा रोगी हो । इसी के अनुसार साधु जिसके विषय में सोचता है कि इस पर ससार के काम का बोझा ज्यादा है और इसको आध्यात्मिक कष्ट ज्यादा है, उसी को सम्बोधन करके

वह दयाधर्म का पालन भी करता है, फिर भी वह विश्वासघात करके या अप्रामाणिकता का सेवन करके अपना भोजन दूसरो को नहीं देता । अलवत्ता साधु दूसरे प्रकार के दयाधर्म का पालन करता है, इस सम्बन्ध में कहा है—

जहा पनस्स कत्थइ तहा तुच्छस्स कत्थइ;

जहा तुच्छस्स कत्थइ तहा पुन्नस्स कत्थइ ।

अर्थात्—साधु जिस प्रकार सम्पन्न पुरुष को धर्मोपदेश सुनाता है, उसी प्रकार दारिद्र्य को सुनाता है और जिस प्रकार दरिद्र का सुनाता है उसी प्रकार सम्पन्न को सुनाता है । साधु का सधन निर्धन में किसी प्रकार का भेद नहीं रखना चाहिए । उसे दोनों के प्रति समभावी होना चाहिए । जो धनवान् और निर्धन में भेद करता है वह साधु नहीं है । किसी ने यथार्थ कहा है—

धनवत को आदर कर, निर्धन को करे दूर ।

ते साधु जाणो मती, रोटी तणा मजूर ॥

इस प्रकार साधु धर्म का उपदेश देने में किसी के साथ पक्षपात न करे । ऐसा करने पर ही वह साधु कहला सकता है ।

कहा जा सकता है कि अगर बिना किसी भेदभाव के साधु धर्मोपदेश देता है तो शास्त्र में राजा आदि को सम्बोधन करके सब बातें क्यों कही गई हैं ? इसका उत्तर यह है कि दवा देने वाला पहले उसी को दवा देता है जो ज्यादा रोगी हो । इसी के अनुसार साधु जिसके विषय में सोचता है कि इस पर ससार के काम का बोझ ज्यादा है और इसको आध्यात्मिक कष्ट ज्यादा है, उसी को सम्बोधन करके

ज्यादा बोझ देखते हैं और समझाते हैं कि उसके सुधरने से बहुतो का सुधार हो जायेगा, उसको सम्बोधन करके बात कहते हैं। तात्पर्य यह है कि साधु समान भाव से आध्यात्मिक दुःख मिटाने रूप दया करते हैं। यह दया करने में वे किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव नहीं करते। साधु पुरुषों के हृदय से समान रूप से सभी पर दया का अमृत वरसता है।

इस प्रकार परमात्मा से मिलने का मार्ग दुःखी जीवों पर करुणा करना है। कदाचित् आप सब पर दया न कर सके, सब दुखियों की सहायता न कर सकें, तब भी जो दुःखी आपके सामने आये, जिसका दुःख दूर करना आपके सामर्थ्य के बाहर न हो, उसका ही दुःख मिटाओ ! उन पर तो करुणा करो। ससार का कोई भी दवाखाना ससार के समस्त रोगियों को दवा नहीं पहुँचा सकता, फिर भी जिस दवाखाने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता और आने वाले प्रत्येक-प्रत्येक रोगी को दवा दी जाती है, वह सार्वजनिक दवाखाना ही कहलाता है। इसी प्रकार जो पुरुष अपने हृदय में दया का मार्ग खुला रखता है जिसके दिल में प्रत्येक दुःखिया को स्थान है, वह दयालु ही कहा जाता है। उसकी विषय में यही कहा जायेगा कि वह परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है।

आत्मा, परमात्मा से तभी भेंट सकता है जब वह अपने दुर्गुण आप देखने लगता है और सन्मान पाने की इच्छा का परित्याग कर देता है। जो सन्मान पाने की इच्छा का परित्याग कर देगा, वह अपने पाप दूसरे के समक्ष

ज्यादा बोझ देखते हैं और समझते हैं कि उसके सुधरने से बहुते का सुधार हो जायेगा, उसको सम्बोधन करके बात कहते हैं। तात्पर्य यह है कि साधु समान भाव से आध्यात्मिक दुःख मिटाने रूप दया करते हैं। यह दया करने में वे किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव नहीं करते। साधु पुरुषों के हृदय से समान रूप से सभी पर दया का अमृत वरसता है।

इस प्रकार परमात्मा से मिलने का मार्ग दुःखी जीवों पर करुणा करना है। कदाचित् आप सब पर दया न कर सके, सब दुखियों की सहायता न कर सकें, तब भी जो दुःखी आपके सामने आये, जिसका दुःख दूर करना आपके सामर्थ्य के बाहर न हो, उसका ही दुःख मिटाओ ! उन पर तो करुणा करो। ससार का कोई भी दवाखाना ससार के समस्त रोगियों को दवा नहीं पहुँचा सकता, फिर भी जिस दवाखाने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता और आने वाले प्रत्येक-प्रत्येक रोगी को दवा दी जाती है, वह सार्वजनिक दवाखाना ही कहलाता है। इसी प्रकार जो पुरुष अपने हृदय में दया का मार्ग खुला रखता है जिसके दिल में प्रत्येक दुःखिया को स्थान है, वह दयालु ही कहा जाता है। उसके विषय में यही कहा जायेगा कि वह परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है।

आत्मा, परमात्मा से तभी भेंट सकता है जब वह अपने दुर्गुण आप देखने लगता है और सन्मान पाने की इच्छा का परित्याग कर देता है। जो सन्मान पाने की इच्छा का परित्याग कर देगा, वह अपने पाप दूसरे के समक्ष

उसे साफ कर दे तो क्या आप उस आदमी पर नाराज होंगे ? इसी प्रकार जिस निन्दा से आत्मा का दुःख मिटता है, उस निन्दा को सुनकर आप बुरा क्यों मानते हैं ? पापों को स्वयं प्रकट कर देने से जो निन्दा होती है, उससे आत्मा के दुःखों का विनाश होता है। भक्त तुकाराम का कहना है कि निन्दक का घर मेरे समीप ही हो तो अच्छा है। वह जब-तब मेरी निन्दा करेगा और उसके द्वारा की हुई निन्दा से मुझे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इससे मेरी अवनति रुकेगी और उन्नति होगी। मेरी आत्मा की अशुद्धि हटेगी और शुद्धि की वृद्धि होगी।

किसी कवि ने राजा से कहा—‘आप के शत्रु चिरंजीव हों।’ यह विचित्र आशीर्वाद सुनकर राजा नाराज हो गया। दूसरे सुनने वालों को भी इस आशीर्वाद से बुरा लगा। मगर उनमें एक पकी हुई बुद्धि का समझदार आदमी था। उसने राजा से कहा—आप यह आशीर्वाद सुनकर नाराज क्यों होते हैं ? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए।

राजा झझलाकर कहने लगा—यह तो शत्रुओं के लिए आशीर्वाद दे रहा है ! तब उस समझदार आदमी ने कहा—ऐसा आशीर्वाद देकर कवि ने आपका हित ही चाहा है। जब आपके शत्रु जीवित रहेंगे तो आप में बल, बुद्धि, पराक्रम और सावधानी जागृत रहेगी। आप सावधानी रखने के कारण ही राजा हैं। राजा को सदा सावधान रहना चाहिए, सावधानी तभी रह सकती है जब शत्रु का भय हो। शत्रु के होने पर ही होशियारी आती है इस

उसे साफ कर दे तो क्या आप उस आदमी पर नाराज होगे ? इसी प्रकार जिस निन्दा से आत्मा का दुःख मिटता है, उस निन्दा को सुनकर आप बुरा क्यों मानते हैं ? पापों को स्वयं प्रकट कर देने से जो निन्दा होती है, उससे आत्मा के दुःखों का विनाश होता है। भक्त तुकाराम का कहना है कि निन्दक का घर मेरे समीप ही हो तो अच्छा है। वह जब-तब मेरी निन्दा करेगा और उसके द्वारा की हुई निन्दा से मुझे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इससे मेरी अवनति रहेगी और उन्नति होगी। मेरी आत्मा की अशुद्धि हटेगी और शुद्धि की वृद्धि होगी।

किसी कवि ने राजा से कहा—‘आप के शत्रु चिरंजीव हों।’ यह विचित्र आशीर्वाद सुनकर राजा नाराज हो गया। दूसरे सुनने वालों को भी इस आशीर्वाद से बुरा लगा। मगर उनमें एक पकी हुई बुद्धि का समझदार आदमी था। उसने राजा से कहा—आप यह आशीर्वाद सुनकर नाराज क्यों होते हैं ? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए।

राजा झुंझलाकर कहने लगा—यह तो शत्रुओं के लिए आशीर्वाद दे रहा है ! तब उस समझदार आदमी ने कहा—ऐसा आशीर्वाद देकर कवि ने आपका हित ही चाहा है। जब आपके शत्रु जीवित रहेगे तो आप में बल, बुद्धि, पराक्रम और सावधानी जागृत रहेगी। आप सावधानी रखने के कारण ही राजा हैं। राजा को सदा सावधान रहना चाहिए, सावधानी तभी रह सकती है जब शत्रु का भय हो। शत्रु के होने पर ही होशियारी आती है इस

मतलब यह है कि स्वयं गद्गद करने से अपुरस्कार भाव उदित होगा। लोगो में निन्दा होगी। उस निन्दा को सुनकर जो समभावपूर्वक सहन कर लेगा, वह अनन्त कर्मों का घात करेगा।

भगवान् को 'नमो अग्निहाण' कहकर नमस्कार किया जाता है। अर्थात् उसे नमस्कार है जिसने शत्रुओं का हनन किया है। जैसे भगवान् ने अनन्त शत्रुओं का घात किया था, उसी प्रकार आप भी अनन्त शत्रुओं का घात करो। आप भी काम, क्रोध आदि शत्रुओं को जीतो & ऐसा करने से आप भी वैसे ही बन जाएँगे।

सुदर्शन सेठ के सामने अर्जुन माली 'मुद्गर लेकर' आया था। उस समय सुदर्शन ने यही कहा था कि—'प्रभो! अब तक मैंने निरपराधी को ही मारने का त्याग किया था—अपराधी को मारने का त्याग नहीं किया था। लेकिन अब अपराधी को भी मारने का त्याग करता हूँ। नाथ! मेरी प्रार्थना है, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे अन्तःकरण में अर्जुन के प्रति लेशमात्र भी द्वेष उत्पन्न न हो। इस प्रकार सुदर्शन ने अर्जुन के प्रति रचमात्र भी द्वेष उत्पन्न नहीं होने दिया और न वैरभाव ही रखा। फल यह हुआ कि अर्जुन की शक्तियाँ स्वतः कुण्ठित हो गईं वरु स्वयं नम्र हो गया। अगर आपके अन्तःकरण में इसी प्रकार की भावना उत्पन्न हो गई तो निश्चित है कि आपके शत्रु भी आपके पैरों पर पड़े बिना नहीं रहेंगे।

कृष्ण और युधिष्ठिर में भी शत्रुओं के प्रति क्षमा रखने की ही बात हुई थी। युधिष्ठिर अहिंसा और क्षमा

मतलब यह है कि स्वयं गढ़ा करने से अपुरस्कार भाव उदित होगा। लोगो में निन्दा होगी। उस निन्दा को सुनकर जो समभावपूर्वक सहन कर लेगा, वह अनन्त कर्मों का घात करेगा।

भगवान् को 'नमो अग्निहाण' कहकर नमस्कार किया जाता है। अर्थात् उसे नमस्कार है जिसने शत्रुओं का हनन किया है। जैसे भगवान् ने अनन्त शत्रुओं का घात किया था, उसी प्रकार आप भी अनन्त शत्रुओं का घात करो। आप भी काम, क्रोध आदि शत्रुओं को जीतो। ऐसा करने से आप भी वैसे ही बन जाएंगे।

सुदर्शन सेठ के सामने अर्जुन माली 'मुद्गर लेकर' आया था। उस समय सुदर्शन ने यही कहा था कि—'प्रभो! अब तक मैंने निरपराधी को ही मारने का त्याग किया था—अपराधी को मारने का त्याग नहीं किया था। लेकिन अब अपराधी को भी मारने का त्याग करता हूँ। नाथ! मेरी प्रार्थना है, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे अन्तःकरण में अर्जुन के प्रति लेशमात्र भी द्वेष उत्पन्न न हो। इस प्रकार सुदर्शन ने अर्जुन के प्रति रचमात्र भी द्वेष उत्पन्न नहीं होने दिया और न वैरभाव ही रखा। फल यह हुआ कि अर्जुन की शक्तियाँ स्वतः कुण्ठित हो गईं वरु स्वयं नम्र हो गया। अगर आपके अन्तःकरण में इसी प्रकार की भावना उत्पन्न हो गई तो निश्चित है कि आपके शत्रु भी आपके पैरों पर पड़े बिना नहीं रहेंगे।

कृष्ण और युधिष्ठिर में भी शत्रुओं के प्रति क्षमा रखने की ही बात हुई थी। युधिष्ठिर अहिंसा और क्षमा

ऐसा उत्पन्न होता रहता है जो अपने को इस मार्ग का मुसाफिर बनाता है और जगत् में अपनी असाधारण विजय की महत्ता स्थापित कर जाता है। यह मार्ग महान् भगलकारी है। विश्व के लिए आशीर्वाद है। कल्याण की कामना है तो परमात्मा के इस पथ पर चलो।

ऐसा उत्पन्न होता रहता है जो अपने को इस मार्ग का मुसाफिर बनाता है और जगत् में अपनी असाधारण विजय की महत्ता स्थापित कर जाता है । यह मार्ग महान् भगलकारी है । विश्व के लिए आशीर्वाद है । कल्याण की कामना है तो परमात्मा के इस पथ पर चलो ।

विघ्नो अन्तरायो को दूर कर देना चाहिए । जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा अर्थात् पदों को नहीं हटाया जायेगा तब तक परमात्मा से भेंट कैसे हो सकती है ? अगर कोई इस पदों को हटाने का प्रयत्न नहीं करता तो-यही कहा जायेगा कि वह परमात्मा से भेंट नहीं करना चाहता ।

ससार में सब से बड़ी भूल जो हो रही है, वह यही है कि जो वस्तुये परमात्मा से भेंट करने में विघ्न रूप हैं, उन्हीं वस्तुओं को लोग हितकारी समझते हैं । इस भूल के कारण आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है । अगर आप इस दूरी को खत्म करना चाहते हैं तो इस पद्धति को पलट दीजिये और सच्ची वस्तु प्राप्त कीजिये ।

भगवान् सुबुद्धिनाथ का 'सुबुद्धिनाथ' नाम केवली पद प्राप्त करने से पहले का है—बाद का यह नाम नहीं है । केवली पद प्राप्त करने के बाद तो उनके अनन्त नाम हो गये हैं । हम लोग अपनी क्षुद्र बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते वरन् दुरुपयोग करते हैं । अपनी बुद्धि के सहारे ऐसा तर्क-वितर्क करते हैं, जिसका करना उचित नहीं है । इस प्रकार हम भगवान् को प्राप्त करने के मार्ग में काटे बिखेर लेते हैं । भगवान् सुबुद्धिनाथ की शरण में जाने पर बुद्धि का दुरुपयोग मिट जायेगा और सुबुद्धि प्रकट होगी । अतः-एव अपनी बुद्धि को सुबुद्धि बनाने के लिए भगवान् की शरण में जाना उचित है ।

कहा जा सकता है कि यह तो सभी चाहते हैं कि हमारी दुर्बुद्धि मिट जाये और सुबुद्धि का प्रकाश हो, लेकिन

विघ्नो अन्तरायो को दूर कर देना चाहिए । जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा अर्थात् पर्दे को नहीं हटाया जायेगा तब तक परमात्मा से भेंट कैसे हो सकती है ? अगर कोई इस पर्दे को हटाने का प्रयत्न नहीं करता तो-यही कहा जायेगा कि वह परमात्मा से भेंट नहीं करना चाहता ।

ससार में सब से बड़ी भूल जो हो रही है, वह यही है कि जो वस्तुये परमात्मा से भेंट करने में विघ्न रूप हैं, उन्हीं वस्तुओं को लोग हितकारी समझते हैं । इस भूल के कारण आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है । अगर आप इस दूरी को खत्म करना चाहते हैं तो इस पद्धति को पलट दीजिये और सच्ची वस्तु प्राप्त कीजिये ।

भगवान् सुबुद्धिनाथ का 'सुबुद्धिनाथ' नाम केवली पद प्राप्त करने से पहले का है—बाद का यह नाम नहीं है । केवली पद प्राप्त करने के बाद तो उनके अनन्त नाम हो गये हैं । हम लोग अपनी क्षुद्र बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते वरन् दुरुपयोग करते हैं । अपनी बुद्धि के सहारे ऐसा 'तक-वितर्क' करते हैं, जिसका करना उचित नहीं है । इस प्रकार हम भगवान् को प्राप्त करने के मार्ग में काटे बिखेर लेते हैं । भगवान् सुबुद्धिनाथ की शरण में जाने पर बुद्धि का दुरुपयोग मिट जायेगा और सुबुद्धि प्रकट होगी । अतः-एव अपनी बुद्धि को सुबुद्धि बनाने के लिए भगवान् की शरण में जाना उचित है ।

कहा जा सकता है कि यह तो सभी चाहते हैं कि हमारी दुर्बुद्धि मिट जाये और सुबुद्धि का प्रकाश हो, लेकिन

पर व्यक्ति को स्वातन्त्र्य का विचार करना चाहिए। व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के बिना धर्म नहीं टिक सकता। कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि परस्पर लडो और एक दूसरे को दुःख पहुँचाओ। फिर भी धर्म के नाम पर जो दूसरों को दुःख देता है वह धर्म को नहीं जानता है। इस प्रकार बुद्धि में विचित्रता आ रही है। इसे मिटाने के लिए सुबुद्धिनाथ की शरण में जाना चाहिए। भगवान् सुबुद्धिनाथ की शरण में जाने से बुद्धि की विचित्रता मिट जायेगी।

लोग मुझे अहिंसाधर्म का प्रचारक कहते हैं पर वास्तव में मैं अहिंसाधर्म का सेवक हूँ। अहिंसाधर्म के प्रचार की योग्यता मुझ में अभी नहीं आई है। मेरे भीतर जो विकार मौजूद है, उन्हें मैं जानता हूँ। कोई कह सकता है कि अगर मुझ में विकार मौजूद है तो मैं अहिंसाधर्म का उपदेश क्यों देता हूँ? इसका उत्तर यही है कि ऐसा करने में भी मैं अपनी आत्मा का हित देखता हूँ। अपने विकारों को जीतने का यह भी एक मार्ग है। मैं इतने श्रोताओं के समक्ष जो कुछ कहता हूँ—श्रोताओं को जिस कर्त्तव्य की ओर प्रेरित करता हूँ, मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं स्वयं उसका पालन करूँ। अगर मैं ऐसा न करूँ, मैं जो कहता हूँ उसमें अपने आपको न लगाऊँ और विपरीत हो व्यवहार करूँ तो यह उलटे मार्ग पर चलना होगा। अतः-एव मैं भगवान् की शरण में जाकर प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बुद्धि में किसी समय विकृति न आवे और मैं जैसा दूसरों के सामने बोलता हूँ उसी के अनुसार स्वयं भी व्यवहार करूँ। प्रत्येक मनुष्य का यही कर्त्तव्य है कि वह अपनी बुद्धि में किसी भी क्षण विकृति न आने दे और भगवान्

पर व्यक्ति को स्वातन्त्र्य का विचार करना चाहिए। व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के बिना धर्म नहीं टिक सकता। कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि परस्पर लड़ो और एक दूसरे को दुःख पहुँचाओ। फिर भी धर्म के नाम पर जो दूसरों को दुःख देता है वह धर्म को नहीं जानता है। इस प्रकार बुद्धि में विचित्रता आ रही है। इसे मिटाने के लिए सुबुद्धिनाथ की शरण में जाना चाहिए। भगवान् सुबुद्धिनाथ की शरण में जाने से बुद्धि की विचित्रता मिट जायेगी।

लोग मुझे अहिंसाधर्म का प्रचारक कहते हैं पर वास्तव में मैं अहिंसाधर्म का सेवक हूँ। अहिंसाधर्म के प्रचार की योग्यता मुझ में अभी नहीं आई है। मेरे भीतर जो विकार मौजूद है, उन्हें मैं जानता हूँ। कोई कह सकता है कि अगर मुझ में विकार मौजूद है तो मैं अहिंसाधर्म का उपदेश क्यों देता हूँ? इसका उत्तर यही है कि ऐसा करने में भी मैं अपनी आत्मा का हित देखता हूँ। अपने विकारों को जीतने का यह भी एक मार्ग है। मैं इतने श्रोताओं के समक्ष जो कुछ कहता हूँ—श्रोताओं को जिस कर्त्तव्य की ओर प्रेरित करता हूँ, मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं स्वयं उसका पालन करूँ। अगर मैं ऐसा न करूँ, मैं जो कहता हूँ उसमें अपने आपको न लगाऊँ और विपरीत ही व्यवहार करूँ तो यह उल्टे मार्ग पर चलना होगा। अतएव मैं भगवान् की शरण में जाकर प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बुद्धि में किसी समय विकृति न आवे और मैं जैसा दूसरों के सामने बोलता हूँ उसी के अनुसार स्वयं भी व्यवहार करूँ। प्रत्येक मनुष्य का यही कर्त्तव्य है कि वह अपनी बुद्धि में किसी भी क्षण विकृति न आने दे और भगवान्

सभा में भाषण देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ी, जैसी कि कई दूसरी रियासतों में उठानी पड़ती है। इससे पोरबंदर में गांधीजी के प्रभाव के विषय में बहुत कुछ जानकारी हो जाती है।

आज गांधीजी की जन्मतिथि है। साधु किसी की जन्मतिथि नहीं मनाते हैं, लेकिन आज मैं बतलाना चाहता हूँ कि गांधीजी ने अहिंसा के प्रभाव को किस प्रकार प्रकट किया है ? पंजाबकेसरी लाला लाजपतराय का जन्म जैन परिवार में हुआ था। उनके दादा या किसी दूसरे पूर्वज ने साधुमार्गी समाज में ही दीक्षा भी ली थी। लेकिन लाला लाजपतराय को कोई ठीक तरह जैन सिद्धान्त समझाने वाला नहीं मिला। अतएव उनके विचारों में परिवर्तन हो गया और वे आर्यसमाजी बन गये। मगर आर्यसमाज से भी उन्हें सतोष नहीं हुआ। वे कहने लगे—तलवार के बल के बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि जैनों और बौद्धों की अहिंसा ने देश को कायर बना दिया है। जब तक यह कायरता नहीं मिटेगी, देश का कल्याण नहीं होगा।

इस प्रकार लाजपतराय अहिंसा के विरोधी हो गये। जब गांधीजी ने अहिंसा का प्रचार आरंभ किया तब उन्होंने गांधीजी को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि देश पहले ही कायर बना हुआ है। आप अहिंसा का उपदेश देकर उसे इस समय और अधिक कायर क्यों बनाते हैं जब कि उसमें कुछ जागृति आई है। गांधीजी ने लालाजी के पत्र का उत्तर दिया और कहा जाता है कि लम्बे असें तक

सभा में भाषण देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ी, जैसी कि कई दूसरी रियासतों में उठानी पड़ती है । इससे पोरबंदर में गांधीजी के प्रभाव के विषय में बहुत कुछ जानकारी हो जाती है ।

आज गांधीजी की जन्मतिथि है । साधु किसी की जन्मतिथि नहीं मनाते हैं, लेकिन आज मैं बतलाना चाहता हूँ कि गांधीजी ने अहिंसा के प्रभाव को किस प्रकार प्रकट किया है ? पंजाबकेसरी लाला लाजपतराय का जन्म जैन परिवार में हुआ था । उनके दादा या किसी दूसरे पूर्वज ने साधुमार्गी समाज में ही दीक्षा भी ली थी । लेकिन लाला लाजपतराय को कोई ठीक तरह जैन सिद्धान्त समझाने वाला नहीं मिला । अतएव उनके विचारों में परिवर्तन हो गया और वे आर्यसमाजी बन गये । मगर आर्यसमाज से भी उन्हें सतोष नहीं हुआ । वे कहने लगे—तलवार के बल के बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता । उन्होंने यह भी कहा कि जैनों और बौद्धों की अहिंसा ने देश को कायर बना दिया है । जब तक यह कायरता नहीं मिटेगी, देश का कल्याण नहीं होगा ।

इस प्रकार लाजपतराय अहिंसा के विरोधी हो गये । जब गांधीजी ने अहिंसा का प्रचार आरंभ किया तब उन्होंने गांधीजी को एक पत्र लिखा । उसमें उन्होंने लिखा कि देश पहले ही कायर बना हुआ है । आप अहिंसा का उपदेश देकर उसे इस समय और अधिक कायर क्यों बनाते हैं जब कि उसमें कुछ जागृति-आई है । गांधीजी ने लालाजी के पत्र का उत्तर दिया और कहा जाता है कि लम्बे असें तक

प्राप्त है । भारत में ही नहीं, सम्पूर्ण संसार में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है । उनके ओर गांधीजी के कतिपय विचारों में भले मतभेद रहे मगर गांधीजी के अहिंसा के गुण को वे भी मस्तक ही झुकाते हैं । इससे आप को यह सीखना चाहिये कि आप में आपस में किसी प्रकार का मतभेद भले ही हो, पर अहिंसा के विषय में तो किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए ।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर जब अमेरिका गये तब वहाँ के लोगो ने उनसे कहा—हम भारत के गांधी की बड़ी प्रशंसा सुनते हैं । आपने तो उन्हें देखा होगा आप उनके सबध में अपने विचार प्रकट कीजिये । रवि बाबू ने कहा—मैंने गांधीजी को देखा तो है, मगर जिस रूप में मैंने उन्हें देखा है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता । गांधीजी की प्रशंसा उनके शरीर के कारण नहीं है । शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होने पर भी वे महान् हैं ।

भूतवादी लोग सब करामात भूतों की ही मानते हैं । इस दृष्टि से जिसका शरीर महान् हो उसी को महान् होना चाहिए और जिसका शरीर दुर्बल हो, उसे तुच्छ होना चाहिए । मगर गांधीजी का उदाहरण भूतवादियों की मान्यता को गलत प्रमाणित करता है । रवीन्द्रनाथ ने कह'-गांधीजी शरीर से बहुत दुबल दिखाई देते हैं, मगर उनमें तीन बातें ऐसी हैं जिनके कारण वे महान् माने जाते हैं और वे बातें उनकी महत्ता को प्रकट करती हैं । पहली बात यह है कि उनमें निर्भयता है । मैं कवि सम्राट् कहलाता हूँ, फिर भी यदि कोई व्यक्ति छुरा लेकर मुझे मारने

प्राप्त है । भारत में ही नहीं, सम्पूर्ण संसार में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है । उनके और गांधीजी के कतिपय विचारों में भले मतभेद रहे मगर गांधीजी के अहिंसा के गुण को वे भी मस्तक ही झुकाते हैं । इससे आप को यह सीखना चाहिये कि आप में आपस में किसी प्रकार का मतभेद भले ही हो, पर अहिंसा के विषय में तो किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए ।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर जब अमेरिका गये तब वहाँ के लोगो ने उनसे कहा—हम भारत के गांधी की बड़ी प्रशंसा सुनते हैं । आपने तो उन्हें देखा होगा आप उनके सबब में अपने विचार प्रकट कीजिये । रवि बाबू ने कहा—मैंने गांधीजी को देखा तो है, मगर जिस रूप में मैंने उन्हें देखा है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता । गांधीजी की प्रशंसा उनके शरीर के कारण नहीं है । शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होने पर भी वे महान् हैं ।

भूतवादी लोग सब करामात भूतों की ही मानते हैं । इस दृष्टि से जिसका शरीर महान् हो उसी को महान् होना चाहिए और जिसका शरीर दुर्बल हो, उसे तुच्छ होना चाहिए । मगर गांधीजी का उदाहरण भूतवादियों की मान्यता को गलत प्रमाणित करता है । रवीन्द्रनाथ ने कह'—गांधीजी शरीर से बहुत दुबल दिखाई देते हैं, मगर उनमें तीन बातें ऐसी हैं जिनके कारण वे महान् माने जाते हैं और वे बातें उनकी महत्ता को प्रकट करती हैं । पहली बात यह है कि उनमें निर्भयता है । मैं कवि सम्राट् कहलाता हूँ, फिर भी यदि कोई व्यक्ति छुरा लेकर मुझे मारने

को बेहद प्रलोभन दिये गये थे मगर उसने सत्य का परित्याग नहीं किया था । गांधीजी में सत्य के प्रति जो दृढ़ता है, उसे देखते हुए प्राचीनकाल की इन घटनाओं को कैसे असत्य कहा जा सकता है ? इस गये-गुजरे जमाने में भी जब गांधीजी जैसे सत्यभक्त मौजूद हैं तो पूव समय में काम-देव जैसे श्रावको के सत्य पर अटल रहने में कैसे शका की जा सकती है ?

आगे कहते हुए कविसम्राट् बोले - 'गांधीजी में ऐसी प्रामाणिकता है कि उन्हें कितनी ही सम्पत्ति क्यों न दी जाये, उसे वे उसी काम में लगाएँगे जिस काम के लिए वह दी गई होगी । वे उस सम्पत्ति में से अपने लिए एक भी पैसा नहीं खर्चेंगे ।'

एक ओर गांधीजी में इतनी प्रामाणिकता है और दूसरी ओर क्या देखा जाता है ? कई लोग अपने पास जमा धर्मादा खाते की रकम में से कुछ देकर कीर्त्ति उपार्जन करते हैं । इतना ही नहीं, बहुत-से लोग तो धर्मादे की ही रकम हजम कर जाते हैं । ऐसे लोगों का क्या गांधीजी की प्रामाणिकता से शिक्षा नहीं लेनी चाहिए ?

कविसम्राट् रवीन्द्रनाथ ने गांधीजी के सवध में जो कुछ कहा, उसे सुनकर अमेरिका के बड़े-बड़े पादरियो ने कहा - 'जब गांधी ऐसा है तो कहा जा सकता है कि ससार में सबसे बड़ा पुरुष महात्मा गांधी ही है ।' इस प्रकार गांधीजी के गुणों से प्रभावित होकर लोगों ने स्वीकार किया कि गांधीजी ससार के सबसे बड़े पुरुष हैं ।

रवि दावू ने गांधीजी की कतिपय विशेषताओं का

को वेहद प्रलोभन दिये गये थे मगर उसने सत्य का परित्याग नहीं किया था । गांधीजी मे सत्य के प्रति जो दृढता है, उसे देखते हुए प्राचीनकाल की इन घटनाओं को कैसे असत्य कहा जा सकता है ? इस गये-गुजरे जमाने मे भी जब गांधीजी जैसे सत्यभक्त भौजूद है तो पूव समय मे काम-देव जैसे श्रावको के सत्य पर अटल रहने में कैसे शका की जा सकती है ?

आगे कहते हुए कविसम्राट् बोले - 'गांधीजी में ऐसी प्रामाणिकता है कि उन्हें कितनी ही सम्पत्ति क्यों न दी जाये, उसे वे उसी काम मे लगाएँगे जिस काम के लिए वह दी गई होगी । वे उस सम्पत्ति मे से अपने लिए एक भी पैसा नहीं खर्चेंगे ।'

एक ओर गांधीजी मे इतनी प्रामाणिकता है और दूसरी ओर क्या देखा जाता है ? कई लोग अपने पास जमा धर्मादा खाते की रकम मे से कुछ देकर कीर्त्ति उपार्जन करते हैं । इतना ही नहीं, बहुत-से लोग तो धर्मदा की ही रकम हजम कर जाते हैं । ऐसे लोगो का क्या गांधीजी की प्रामाणिकता से शिक्षा नहीं लेनी चाहिए ?

कविसम्राट् रवीन्द्रनाथ ने गांधीजी के सवध मे जो कुछ कहा, उसे सुनकर अमेरिका के बड़े-बड़े पादरियो ने कहा—'जब गांधी ऐसा है तो कहा जा सकता है कि ससार में सबसे बड़ा पुरुष महात्मा गांधी ही है ।' इस प्रकार गांधीजी के गुणो से प्रभावित होकर लोगो ने स्वीकार किया कि गांधीजी ससार के सबसे बड़े पुरुष है ।

रवि बाबू ने गांधीजी की कतिपय विशेषताओं का

फल भोग रहा है, लेकिन हमें इसकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार विचार करने से ही सेवाभावना कायम रहती है। शास्त्र का यही आदेश है कि स्वयमेव सेवा करने की भावना रखो। शास्त्र का तो यह आदेश है किन्तु आप लोगो को दूसरो की सेवा करना बहुत कठिन जान पड़ता है। गांधीजी जैसी महिमा आपको मिले तो आप फौरन उसे लेने के लिए तैयार हो जाएँगे, लेकिन गांधीजी की तरह सेवा करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? गांधीजी का सेवाभाव देखकर उनके विरोधी का भी हृदय पलट गया और वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया।

जैनशास्त्र में क्षमा को सबसे बड़ा गुण कहा है। दस प्रकार के यतिधर्मो में क्षमा को पहला स्थान दिया है। साथ ही क्षमा कैसी होती है और वह किस सीमा तक रखी जा सकती है, यह बतलाने के लिए गजसुकुमार मुनि का उदाहरण भी दिया गया है। कहा जा सकता है कि जरा-सा विच्छू काटने का कष्ट सहना भी कठिन हो जाता है तो मस्तक पर जलने वाली आग के दुख को किस प्रकार सहन किया गया होगा? लेकिन आज क्षमा के जो उदाहरण सुने जाते हैं, उन पर से इस प्रकार का सदेह मिट जाता है और ऐसा सदेह रखने वालों को भी मानना पड़ता है कि जब इस समय भी ऐसी अपूर्व क्षमा करने वाले पुरुष मौजूद हैं तो प्राचीनकाल में सिर पर जलने वाले अगारो से न घबराकर अगर गजसुकुमार मुनि ने क्षमा रखी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

गांधीजी में क्षमावृत्ति कैसी है, इस सवध में एक

फल भोग रहा है, लेकिन हमें इसकी सेवा करनी चाहिए । इस प्रकार विचार करने से ही सेवाभावना कायम रहती है । शास्त्र का यही आदेश है कि स्वयमेव सेवा करने की भावना रखो । शास्त्र का तो यह आदेश है किन्तु आप लोगो को दूसरो की सेवा करना बहुत कठिन जान पड़ता है । गांधीजी जैसी महिमा आपको मिले तो आप फौरन उसे लेने के लिए तैयार हो जाएँगे, लेकिन गांधीजी की तरह सेवा करने के लिए कितने लोग तैयार हैं ? गांधीजी का सेवाभाव देखकर उनके विरोधी का भी हृदय पलट गया और वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया ।

जैनशास्त्र में क्षमा को सबसे बड़ा गुण कहा है । दस प्रकार के यतिधर्मो में क्षमा को पहला स्थान दिया है । साथ ही क्षमा कैसी होती है और वह किस सीमा तक रखी जा सकती है, यह बतलाने के लिए गजसुकुमार मुनि का उदाहरण भी दिया गया है । कहा जा सकता है कि जरा-सा विच्छू काटने का कष्ट सहना भी कठिन हो जाता है तो मस्तक पर जलने वाली आग के दुख को किस प्रकार सहन किया गया होगा ? लेकिन आज क्षमा के जो उदाहरण सुने जाते हैं, उन पर से इस प्रकार का सदेह मिट जाता है और ऐसा सदेह रखने वालों को भी मानना पड़ता है कि जब इस समय भी ऐसी अपूर्व क्षमा करने वाले पुरुष मौजूद हैं तो प्राचीनकाल में सिर पर जलने वाले अगारो से न घबराकर अगर गजसुकुमार मुनि ने क्षमा रखी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है ।

गांधीजी में क्षमावृत्ति कैसी है, इस सबध में एक

और चर्वी लगे हुए वस्त्रों की अपेक्षा खादी में अधिक खर्च भले जान पड़ता हो, मगर आपको यह भी सोचना चाहिए कि खादी के निमित्त खर्च किया हुआ प्रत्येक पैसा देश के गरीब भाइयों के पास ही पहुँचता है। इसके विपरीत मैकेन्स्टर के मलमल में लगा हुआ पैसा विदेशों में जाता है और उससे गरीब देशवासियों की रोटी मारी जाती है। अंगरेज लोग अपने देश की चीजों का बहुत ख्याल करते हैं और कई गुनी कीमत चुकाकर भी अपने ही देश की चीज खरीदते हैं। ऐसा न करना उन्हें देशद्रोह मालूम होता है। क्या स्वदेशी वस्तुओं की अपेक्षा करके विदेशी वस्तुएँ खरीद करके आप देशद्रोह के भागी नहीं होते ?

यह तो निश्चित है कि खादी के लिए जो ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं वे गरीब देशवन्धुओं के पास पहुँचते हैं और मिल के वस्त्रों के पैसे विशेषतः विदेशी पूँजीपतियों के पल्ले पड़ते हैं। एक बार किसी ने बतलाया था कि मद्रास के राजगोपालाचार्य ने खादी के प्रयोग का एक कारखाना खोला था। उस कारखाने के द्वारा १५८ ग्रामों के गरीबों का दुष्काल के समय गुजारा चला। इस प्रकार छोटे-छोटे कार्यों द्वारा भी गरीबों की किस प्रकार सहायता की जा सकती है इस बात पर विचार करो और खादी तथा मिल के वस्त्रों में होने वाले आरम्भ-समारम्भ का भी विचार करो और देखो कि अल्पआरम्भ किसमें है और महारम्भ किसमें है ? तब आपको मिल के और खादी के वस्त्रों का अन्तर प्रतीत हो जायेगा। खादी पहिनने के कारण आज आपको कुछ असुविधा भी उठानी पड़ती हो तो भी परवाह मत करो। आखिर तो यह अल्पारम्भ ही परमात्मा

और चर्वी लगे हुए वस्त्रों की अपेक्षा खादी में अधिक खर्च भले जान पड़ता हो, मगर आपको यह भी सोचना चाहिए कि खादी के निमित्त खर्च किया हुआ प्रत्येक पैसा देश के गरीब भाइयों के पास ही पहुँचता है। इसके विपरीत मेचेस्टर के मलमल में लगा हुआ पैसा विदेशों में जाता है और उससे गरीब देशवासियों की रोटी मारी जाती है। अंगरेज लोग अपने देश की चीजों का बहुत ख्याल करते हैं और कई गुनी कीमत चुकाकर भी अपने ही देश की चीज खरीदते हैं। ऐसा न करना उन्हें देशद्रोह मालूम होता है। क्या स्वदेशी वस्तुओं की अपेक्षा करके विदेशी वस्तुएँ खरीद करके आप देशद्रोह के भागी नहीं होते ?

यह तो निश्चित है कि खादी के लिए जो ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं वे गरीब देशवन्धुओं के पास पहुँचते हैं और मिल के वस्त्रों के पैसे विशेषतः विदेशी पूँजीपतियों के पल्ले पड़ते हैं। एक बार किसी ने बतलाया था कि मद्रास के राजगोपालाचार्य ने खादी के प्रयोग का एक कारखाना खोला था। उस कारखाने के द्वारा १५८ ग्रामों के गरीबों का दुष्काल के समय गुजारा चला। इस प्रकार छोटे-छोटे कार्यों द्वारा भी गरीबों की किस प्रकार सहायता की जा सकती है इस बात पर विचार करो और खादी तथा मिल के वस्त्रों में होने वाले आरम्भ-समारम्भ का भी विचार करो और देखो कि अल्पआरम्भ किसमें है और महारम्भ किसमें है ? तब आपको मिल के और खादी के वस्त्रों का अन्तर प्रतीत हो जायेगा। खादी पहिनने के कारण आज आपको कुछ असुविधा भी उठानी पड़ती हो तो भी परवाह मत करो। आखिर तो यह अल्पारम्भ ही परमात्मा

गांधीजी उस पठान के पास पहुंचे । उनकी बातें सुनकर पठान का हृदय पलट गया । वह पश्चात्ताप करने लगा कि लोगो ने मुझे भ्रम में डाल दिया और इसी कारण मैं भयानक अनर्थ कर बैठा ! इस प्रकार पश्चात्ताप करके वह गांधीजी के पैरो में गिर पड़ा और क्षमा माँगने लगा ।

अगर गांधीजी उस पठान पर मुकदमा चलाते तो पठान के हृदय में वैसा परिवर्तन न होता जो उदारतापूर्ण क्षमाभाव प्रदर्शित करने के कारण हुआ ।

गांधीजी ने उस पठान पर भी मुकदमा नहीं चलाया, लेकिन लोग अपने सगे भाई पर भी मुकदमा चलाने से वाज नहीं आते ! क्या आप में कोई ऐसा है जो अपने भाई पर अदालत में मुकदमा चलाने का त्याग करने को तैयार हो ? जिन हाकिमों के सामने भाई-भाई के मुकदमे आते हैं, वे इस विचार से और अधिक शिक्षा ले सकते हैं कि ससार में किस तरह की आग लग रही है ! यहां भाई भाई का दुश्मन बन जाता है !

गांधीजी की क्षमा के उदाहरण से यह समझा जा सकता है कि जब इस काल में भी इस तरह क्षमा करने वाले मौजूद हैं × तो भगवान् नेमिनाथ के समय में गजसु-

× गांधीजी का जीवन ज्यों-ज्यों अग्रसर होता गया, उनकी क्षमाभावना बढ़ती गई । अन्तिम दिनों वह इतनी बढ़ गई थी कि वम फेंक कर अपने प्राण लेने की चेष्टा करने वाले पुरुष को भी क्षमा कर दिया था और उसे दण्ड न देने के लिए सरकार से अपील की थी । गांधीजी को अवकाश मिलता तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे अपने हत्यारे को भी क्षमा कर देने की अपील करते ।

गांधीजी उस पठान के पास पहुंचे । उनको बातें सुनकर पठान का हृदय पलट गया । वह पश्चात्ताप करने लगा कि लोगो ने मुझे भ्रम में डाल दिया और इसी कारण मैं भयानक अनर्थ कर बैठा ! इस प्रकार पश्चात्ताप करके वह गांधीजी के पैरो में गिर पड़ा और क्षमा माँगने लगा ।

अगर गांधीजी उस पठान पर मुकदमा चलाते तो पठान के हृदय में वैसा परिवर्तन न होता जो उदारतापूर्ण क्षमाभाव प्रदर्शित करने के कारण हुआ ।

गांधीजी ने उस पठान पर भी मुकदमा नहीं चलाया, लेकिन लोग अपने सगे भाई पर भी मुकदमा चलाने से ब्राज नहीं आते ! क्या आप में कोई ऐसा है जो अपने भाई पर अदालत में मुकदमा चलाने का त्याग करने को तैयार हो ? जिन हाकिमों के सामने भाई-भाई के मुकदमे आते हैं, वे इस विचार से और अधिक शिक्षा ले सकते हैं कि ससार में किस तरह की आग लग रही है ! यहां भाई भाई का दुश्मन बन जाता है !

गांधीजी की क्षमा के उदाहरण से यह समझा जा सकता है कि जब इस काल में भी इस तरह क्षमा करने वाले मौजूद हैं × तो भगवान् नेमिनाथ के समय में गजसु-

× गांधीजी का जीवन ज्यो-ज्यो अग्रसर होता गया, उनकी क्षमाभावना बढ़ती गई । अन्तिम दिनों वह इतनी बढ़ गई थी कि वम फेंक कर अपने प्राण लेने की चेष्टा करने वाले पुरुष को भी क्षमा कर दिया था और उसे दण्ड न देने के लिए सरकार से अपील की थी । गांधीजी को अवकाश मिलता तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे अपने हत्यारे को भी क्षमा कर देने की अपील करते ।

—सम्पादक

और चर्वी लगे हुए वस्त्रों की अपेक्षा खादी में अधिक खर्च भले जान पड़ता हो, मगर आपको यह भी सोचना चाहिए कि खादी के निमित्त खर्च किया हुआ प्रत्येक पैसा देश के गरीब भाइयों के पास ही पहुँचता है । इसके विपरीत मेचेस्टर के मलमल में लगा हुआ पैसा विदेशों में जाता है और उससे गरीब देशवासियों की रोटी मारी जाती है । अंगरेज लोग अपने देश की चीजों का बहुत ख्याल करते हैं और कई गुनी कीमत चुकाकर भी अपने ही देश की चीज खरीदते हैं । ऐसा न करना उन्हें देशद्रोह मालूम होता है । क्या स्वदेशी वस्तुओं की अपेक्षा करके विदेशी वस्तुएँ खरीद करके आप देशद्रोह के भागी नहीं होते ?

यह तो निश्चित है कि खादी के लिए जो ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं वे गरीब देशवन्दुओं के पास पहुँचते हैं और मिल के वस्त्रों के पैसे विशेषतः विदेशी पूँजीपतियों के पल्ले पड़ते हैं । एक बार किसी ने बतलाया था कि मद्रास के राजगोपालाचार्य ने खादी के प्रयोग का एक कारखाना खोला था । उस कारखाने के द्वारा १५८ ग्रामों के गरीबों का दुष्काल के समय गुजारा चला । इस प्रकार छोटे-छोटे कार्यों द्वारा भी गरीबों की किस प्रकार सहायता की जा सकती है इस बात पर विचार करो और खादी तथा मिल के वस्त्रों में होने वाले आरम्भ-समारम्भ का भी विचार करो और देखो कि अल्पआरम्भ किसमें है और महारम्भ किसमें है ? तब आपको मिल के और खादी के वस्त्रों का अन्तर प्रतीत हो जायेगा । खादी पहिनने के कारण आज आपको कुछ असुविधा भी उठानी पड़ती हो तो भी परवाह मत करो । आखिर तो यह अल्पारम्भ ही परमात्मा

और चर्ची लगे हुए वस्त्रों की अपेक्षा खादी में अधिक खर्च भले जान पड़ता हो, मगर आपको यह भी सोचना चाहिए कि खादी के निमित्त खर्च किया हुआ प्रत्येक पैसा देश के गरीब भाइयों के पास ही पहुँचता है । इसके विपरीत मेचेस्टर के मलमल में लगा हुआ पैसा विदेशों में जाता है और उससे गरीब देशवासियों की रोटी मारी जाती है । अंगरेज लोग अपने देश की चीजों का बहुत ख्याल करते हैं और कई गुनी कीमत चुकाकर भी अपने ही देश की चीज खरीदते हैं । ऐसा न करना उन्हें देशद्रोह मालूम होता है । क्या स्वदेशी वस्तुओं की अपेक्षा करके विदेशी वस्तुएँ खरीद करके आप देशद्रोह के भागी नहीं होते ?

यह तो निश्चित है कि खादी के लिए जो ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं वे गरीब देशवन्दुओं के पास पहुँचते हैं और मिल के वस्त्रों के पैसे विशेषतः विदेशी पूँजीपतियों के पल्ले पड़ते हैं । एक बार किसी ने बतलाया था कि मद्रास के राजगोपालाचार्य ने खादी के प्रयोग का एक कारखाना खोला था । उस कारखाने के द्वारा १५८ ग्रामों के गरीबों का दुष्काल के समय गुजारा चला । इस प्रकार छोटे-छोटे कार्यों द्वारा भी गरीबों की किस प्रकार सहायता की जा सकती है इस बात पर विचार करो और खादी तथा मिल के वस्त्रों में होने वाले आरम्भ-समारम्भ का भी विचार करो और देखो कि अल्पआरम्भ किसमें है और महारम्भ किसमें है ? तब आपको मिल के और खादी के वस्त्रों का अन्तर प्रतीत हो जायेगा । खादी पहिनने के कारण आज आपको कुछ असुविधा भी उठानी पड़ती हो तो भी परवाह मत करो । आखिर तो यह अल्पारम्भ ही परमात्मा

पत्र देने का विचार किया और इसके लिए पेरिस से एक सुन्दर सड़क बनवाकर मँगवाया । उसमें रखकर गांधीजी को मानपत्र दिया जाना था । सड़क बहुत सुन्दर था, लेकिन जिसके हृदय में गर्हाभाव हुआ है वह दूसरों के पाप को ही अपना पाप मानता है । बेटा जब रोगी होता है तो बाप भी इसके लिए अपना अभाग्य समझता है । साधारण लोग अपने बेटे को ही बेटा मानते हैं, लेकिन जिसकी भावना विशाल और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की होती है, वह दूसरे के पापों के लिए भी अपने को उत्तरदायी समझता है ।

गांधीजी ने राजकोट में ही शिक्षा पाई थी और वहीं पर साधुमार्गी जैन महात्मा बेचरजी स्वामी के समक्ष मदिरा, मांस और परस्त्री सेवन का त्याग किया था । गांधीजी ने इन प्रतिज्ञाओं का बड़ी दृढ़ता के साथ पालन किया । अनेक प्रकार के कष्ट भेलकर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं को निवाहा ।

मेरे सबध में कहा जाता है कि मैं दूसरा त्याग करने-कराने के लिए तो बहुत कहता हूँ मगर लीलोत्तरी (वनस्पति), जमीकन्द आदि के त्याग के लिए कम कहता हूँ । पूज्य श्रीश्रीलालजी महाराज इसके सबध में बहुत कहा करते थे । मेरे विषय में ऐसा कहा जाता है किन्तु आज जिस तरह के बड़े-बड़े पाप फूट निकले हैं, वैसे पहले नहीं थे । ऐसी दशा में पहले बड़े पाप का त्याग कराया जाये या छोटे पाप का ? इस समय जमीकन्द त्यागने का उपदेश दूँ या चर्वी लगे मिल के वस्त्रा के त्याग का उपदेश दूँ ? पहले

पत्र देने का विचार किया और इसके लिए पेरिस से एक सुन्दर सद्क बनवाकर मँगवाया । उसमें रखकर गांधीजी को मानपत्र दिया जाना था । सद्क बहुत सुन्दर था, लेकिन जिसके हृदय में गर्हाभाव होता है वह दूसरों के पाप को ही अपना पाप मानता है । बेटा जब रोगी होता है तो बाप भी इसके लिए अपना अभाग्य समझता है । साधारण लोग अपने बेटे को ही बेटा मानते हैं, लेकिन जिसकी भावना विशाल और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की होती है, वह दूसरे के पापों के लिए भी अपने को उत्तरदायी समझता है ।

गांधीजी ने राजकोट में ही शिक्षा पाई थी और वही पर साधुमार्गी जैन महात्मा बेचरजी स्वामी के समक्ष मदिरा, मांस और परस्त्री सेवन का त्याग किया था । गांधीजी ने इन प्रतिज्ञाओं का बड़ी दृढ़ता के साथ पालन किया । अनेक प्रकार के कष्ट भेलकर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं को निवाहा ।

मेरे सबध में कहा जाता है कि मैं दूसरा त्याग करने-कराने के लिए तो बहुत कहता हूँ मगर लीलोत्तरी (वनस्पति), जमीकन्द आदि के त्याग के लिए कम कहता हूँ । पूज्य श्रीश्रीलालजी महाराज इसके सबध में बहुत कहा करते थे । मेरे विषय में ऐसा कहा जाता है किन्तु आज जिस तरह के बड़े-बड़े पाप फूट निकले हैं, वैसे पहले नहीं थे । ऐसी दशा में पहले बड़े पाप का त्याग कराया जाये या छोटे पाप का ? इस समय जमीकन्द त्यागने का उपदेश दूँ या चर्वी लगे मिल के वस्त्रा के त्याग का उपदेश दूँ ? पहले

ज्यादा गरीब बनना चाहता हूँ । ऐसी स्थिति में मेरा और तुम्हारा मेल कैसे बैठ सकता है ?

आज के अधिकांश श्रीमान् श्रीमताई के ढोंग में फसकर गरीबों की ओर ध्यान नहीं देते और न दुखियों की सहायता करते हैं । मगर ऐसा करके वे अपने लिए ही सकट को आमंत्रित कर रहे हैं । अगर श्रीमान् और गरीब के बीच की दीवाल इसी प्रकार चौड़ी बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब 'वोल्शेविज्म' आ जायगा । बनेडा मे पूज्य श्रीलालजी महाराज ने कहा था कि गरीबों पर दया करो । उनकी उपेक्षा मत करो । ऐसा न किया तो वोल्शे-विज्म आ घमकेगा । उस दशा में आप श्रीमत कहलाने वालों को संकट में पड़ना पड़ेगा । गरीब आपसे प्रश्न करेंगे—यह धन कहा से लाये हो ? तुम्हारी तिजोरियों में जो धन भरा है वह हम गरीबों से ही तुम्हारे पास पहुँचा है । बस हो गया । अब हम गरीब और तुम श्रीमत नहीं रह सकते । हम सब समान होकर ही रहेगे । इस प्रकार आज जिन गरीबों की उपेक्षा की जा रही है, वही गरीब आपकी श्रीमताई खत्म कर देंगे । इसके विपरीत अगर आप श्रीमताई के ढोंग में न पडकर गरीबों की रक्षा करेंगे तो गरीब अपने प्राण देकर भी आपकी रक्षा करेंगे ।

इसलिए मैं कहता हूँ कि गरीबों की सहायता के लिए खादी को अपनाना सीखो । गरीबों की रक्षा करने पर ही आपकी श्रीमताई टिक सकती है । अतएव अपनी भलाई के उद्देश्य से भी आपको गरीबों की भलाई करनी चाहिए । मेरी इच्छा है कि आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो और

ज्यादा गरीब बनना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में मेरा और तुम्हारा मेल कैसे बैठ सकता है ?

आज के अधिकांश श्रीमान् श्रीमताई के ढोंग में फसकर गरीबों की ओर ध्यान नहीं देते और न दुखियों की सहायता करते हैं। मगर ऐसा करके वे अपने लिए ही सकट को आमंत्रित कर रहे हैं। अगर श्रीमान् और गरीब के बीच की दीवाल इसी प्रकार चौड़ी बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब 'वोल्शेविज्म' आ जायगा। बनेडा में पूज्य श्रीलालजी महाराज ने कहा था कि गरीबों पर दया करो। उनकी उपेक्षा मत करो। ऐसा न किया तो वोल्शेविज्म आ घमकेगा। उस दशा में आप श्रीमत कहलाने वालों को संकट में पड़ना पड़ेगा। गरीब आपसे प्रश्न करेंगे—यह धन कहा से लाये हो ? तुम्हारी तिजोरियों में जो धन भरा है वह हम गरीबों से ही तुम्हारे पास पहुंचा है। बस हो गया। अब हम गरीब और तुम श्रीमत नहीं रह सकते। हम सब समान होकर ही रहेंगे। इस प्रकार आज जिन गरीबों की उपेक्षा की जा रही है, वही गरीब आपकी श्रीमताई खत्म कर देंगे। इसके विपरीत अगर आप श्रीमताई के ढोंग में न पडकर गरीबों की रक्षा करेंगे तो गरीब अपने प्राण देकर भी आपकी रक्षा करेंगे।

इसलिए मैं कहता हूं कि गरीबों की सहायता के लिए खादी को अपनाना सीखो। गरीबों की रक्षा करने पर ही आपकी श्रीमताई टिक सकती है। अतएव अपनी भलाई के उद्देश्य से भी आपको गरीबों की भलाई करनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो और

९ : अन्त्यजोद्धार और जैनधर्म

ठक्कर बापा अन्त्यजोद्धार का जो कार्य कर रहे हैं वह जैनधर्म के सिद्धान्तों से प्रतिकूल नहीं है बल्कि जैनधर्म के अनुकूल है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है

सोवागकुल संभूओ गुणुत्तरधरो मुणी ।

हरिएसवलो णाम आसी भिक्खू जिइन्दिओ ।

भगवान् महावीर ने कहा है कि चांडालकुल में उत्पन्न, उत्तम गुणों को धारण करने वाले, जितेन्द्रिय हरिकेश वल नामक मुनि हुए हैं।

इस गायी से स्पष्ट है कि जैन शास्त्र के अनुसार चांडाल भी जैनधर्म में दीक्षित हो सकते हैं और वे उत्तम गुणों के धारक और जितेन्द्रिय मुनि भी हो सकते हैं। इस प्रकार जैनधर्म के समीप मनुष्यमात्र समान है। जैनधर्म जाति-पाति का कोई भी अनुचित पक्षपात नहीं करता। जैनधर्म की शीतल छाया में प्रत्येक मनुष्य को शान्ति लाभ करने का अधिकार है, चाहे वह नीच समझे जाने वाले कुल में उत्पन्न हुआ हो, चाहे उच्च माने जाने वाले कुल में। वास्तव में कोई मनुष्य ऐसा हो ही नहीं सकता, जिससे घृणा की जाये या जिसे छूने से छूत लग जाये।

भारत का यह दुर्भाग्य है कि यहां के लोग अपने

९ : अन्त्यजोद्धार और जैनधर्म

ठक्कर बापा अन्त्यजोद्धार का जो कार्य कर रहे हैं वह जैनधर्म के सिद्धान्तों से प्रतिकूल नहीं है बल्कि जैनधर्म के अनुकूल है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है

सोवागकुल संभूओ गुणुत्तरघरो मुणी ।

हरिएसवलो णाम आसी भिक्खू जिइन्दिओ ।

भगवान् महावीर ने कहा है कि चांडालकुल में उत्पन्न, उत्तम गुणों को धारण करने वाले, जितेन्द्रिय हरिकेश बल नामक मुनि हुए हैं।

इस गाथा से स्पष्ट है कि जैन शास्त्र के अनुसार चांडाल भी जैनधर्म में दीक्षित हो सकते हैं और वे उत्तम गुणों के धारक और जितेन्द्रिय मुनि भी हो सकते हैं। इस प्रकार जैनधर्म के समीप मनुष्यमात्र समान है। जैनधर्म जाति-पाति का कोई भी अनुचित पक्षपात नहीं करता। जैनधर्म की शीतल छाया में प्रत्येक मनुष्य को शान्तिलाभ करने का अधिकार है, चाहे वह नीच समझे जाने वाले कुल में उत्पन्न हुआ हो, चाहे उच्च माने जाने वाले कुल में। वास्तव में कोई मनुष्य ऐसा हो ही नहीं सकता, जिससे घृणा की जाये या जिसे छूने से छूत लग जाये।

भारत का यह दुर्भाग्य है कि यहां के लोग अपने

विरुद्ध उन्होंने उपदेश दिया था और जातिगत अधिकारों का निषेध किया था । मगर भगवान् महावीर का अनुयायी जैनसभ अपनी मौलिक और वास्तविक मान्यताओं से हटता गया और अपने बहुसंख्यक पड़ोसियों से प्रभावित होता गया । धीरे-धीरे ऐसा समय आ गया कि उसकी मान्यता सिर्फ शास्त्रों में रह गई और उसका व्यवहार वैसा ही बन गया जैसा कि सर्वमाधारण बहुसंख्यक जनता का था । लेकिन अब जैनसमाज भी हरिजनो के विषय में सचेत हुआ है । जैनसमाज को सोचना चाहिए कि हरिकेशी मुनि चाण्डाल कुल में उत्पन्न होकर भी अनुत्तर धर्म का पालन करने वाले हुए हैं । ऐसा स्वयं भगवान् ने कहा है । इस प्रकार चाण्डाल कुल से किसी प्रकार का परहेज नहीं किया गया है । फिर आप इतना परहेज क्यों करते हैं ? जो लोग आपको सेवा कर रहे हैं उन्हें आप क्यों भूल रहे हैं ? उनके प्रति जघन्य व्यवहार क्यों करते हैं ? जब चाण्डाल कुल में उत्पन्न होने वाले अनुत्तर धर्म का पालन कर सकते हैं तब और क्या कमी रह गई जिसके कारण उनसे घृणा की जाती है ? जैनसमाज में छूतछात का भाव मौलिक नहीं है । यह दूसरों के संसर्ग से और कुछ-कुछ अज्ञान के कारण आ गया है । किसी भी जैनशास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं मिल सकता कि अमुक जाति के मनुष्य को छू लेने से कोई भ्रष्ट हो जाता है ।

इस प्रसंग पर कोई हरिजनो में रही हुई खराबियों की बात कह सकता है । मैं स्वीकार करता हूँ कि उनमें कई बुराइयाँ भी पाई जाती हैं । मगर ससार में कौन-सी ऐसी जाति है जो दूध को घुली हो ? किस जाति में

विरुद्ध उन्होंने उपदेश दिया था और जातिगत अधिकारों का निषेध किया था । मगर भगवान् महावीर का अनुयायी जैनसभ अपनी मौलिक और वास्तविक मान्यताओं से हटता गया और अपने बहुसंख्यक पड़ोसियों से प्रभावित होता गया । धीरे-धीरे ऐसा समय आ गया कि उसकी मान्यता सिर्फ शास्त्रों में रह गई और उसका व्यवहार वैसा ही बन गया जैसा कि सर्वसाधारण बहुसंख्यक जनता का था । लेकिन अब जैनसमाज भी हरिजनो के विषय में सचेत हुआ है । जैनसमाज को सोचना चाहिए कि हरिकेशी मुनि चाण्डाल कुल में उत्पन्न होकर भी अनुत्तर धर्म का पालन करने वाले हुए हैं । ऐसा स्वयं भगवान् ने कहा है । इस प्रकार चाण्डाल कुल से किसी प्रकार का परहेज नहीं किया गया है । फिर आप इतना परहेज क्यों करते हैं ? जो लोग आपको सेवा कर रहे हैं उन्हें आप क्यों भूल रहे हैं ? उनके प्रति जघन्य व्यवहार क्यों करते हैं ? जब चाण्डाल कुल में उत्पन्न होने वाले अनुत्तर धर्म का पालन कर सकते हैं तब और क्या कमी रह गई जिमके कारण उनसे घृणा की जाती है ? जैनसमाज में छूतछात का भाव मौलिक नहीं है । यह दूसरों के ससर्ग से और कुछ-कुछ अज्ञान के कारण आ गया है । किसी भी जैनशास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं मिल सकता कि अमुक जाति के मनुष्य को छू लेने से कोई भ्रष्ट हो जाता है । ”

इस प्रसंग पर कोई हरिजनो में रही हुई खराबियों की बात कह सकता है । मैं स्वीकार करता हूँ कि उनमें कई बुराइयाँ भी पाई जाती हैं । मगर ससार में कौन-सी ऐसी जाति है जो दूध को घुली हो ? किस जाति में

इस प्रकार कहकर उन्होंने ब्राह्मणों को भी सच्चे यज्ञ का उपदेश दिया है ।

यज्ञ का अर्थ आग में घी होमना ही नहीं है । वास्तविक यज्ञ तो वही है जिसका उपदेश हरिकेशी मुनि ने दिया है । आग में घी होमना आदि तो यज्ञ के नाम पर घोटाला चला था और जब यह घोटाला चला था तभी हरिकेशी मुनि ने ब्राह्मणों को सच्चे यज्ञ का उपदेश दिया था । गीता में भी कहा है—

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे ।

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः सशितव्रताः ॥

गीता में कहा है कि अगर तुम्हारे पास द्रव्य है तो द्रव्य का यज्ञ करो । अर्थात् द्रव्य को 'इदम् न मम' कहकर त्याग दो । द्रव्य न हो तो तपयज्ञ करो तप करके उसे अपने लिए न रखो, किन्तु 'इदम् न मम' कहकर उसका भी यज्ञ कर दो । अगर तप को अपने लिए रखोगे तो तपोमद हो जायेगा और उससे आत्मा का पतन ही होगा । अगर तप नहीं है और योग है तो योग का यज्ञ करो । अगर योग को अपने लिए रखोगे तो लोगों को चमत्कार दिखलाने में लग जाओगे, जिससे गिरोगे ही, उठोगे नहीं । अगर स्वाध्याय करते हो तो उसका भी यज्ञ कर दो । अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो ज्ञान का भी यज्ञ कर दो । स्वाध्याय और ज्ञान का अभिमान मत करो । ससार के कल्याण में इन सब को होम दो ।

हरिकेशी मुनि कहते हैं कि यति लोग ऐसा ही यज्ञ

इस प्रकार कहकर उन्होंने ब्राह्मणों को भी सच्चे यज्ञ का उपदेश दिया है ।

यज्ञ का अर्थ आग में घी होमना ही नहीं है । वास्तविक यज्ञ तो वही है जिसका उपदेश हरिकेशी मुनि ने दिया है । आग में घी होमना आदि तो यज्ञ के नाम पर घोटाला चला था और जब यह घोटाला चला था तभी हरिकेशी मुनि ने ब्राह्मणों को सच्चे यज्ञ का उपदेश दिया था । गीता में भी कहा है—

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे ।

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः सशितव्रताः ॥

गीता में कहा है कि अगर तुम्हारे पास द्रव्य है तो द्रव्य का यज्ञ करो । अर्थात् द्रव्य को 'इदम् न मम' कहकर त्याग दो । द्रव्य न हो तो तपयज्ञ करो तप करके उसे अपने लिए न रखो, किन्तु 'इदम् न मम' कहकर उसका भी यज्ञ कर दो । अगर तप को अपने लिए रखोगे तो तपोमद हो जायेगा और उससे आत्मा का पतन ही होगा । अगर तप नहीं है और योग है तो योग का यज्ञ करो । अगर योग को अपने लिए रखोगे तो लोगों को चमत्कार दिखलाने में लग जाओगे, जिससे गिरोगे ही, उठोगे नहीं । अगर स्वाध्याय करते हो तो उसका भी यज्ञ कर दो । अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो ज्ञान का भी यज्ञ कर दो । स्वाध्याय और ज्ञान का अभिमान मत करो । ससार के कल्याण में इन सब को होम दो ।

हरिकेशी मुनि कहते हैं कि यति लोग ऐसा ही यज्ञ

१७४]

के अनुरूप ही है । X

४-१०-३७

जामनगर

X श्री जमृलाल ठक्कर और श्रीमती राजेश्वरी नेहरू
के आगमन के अवसर पर दिया हुआ पूज्यश्री का
संक्षिप्त भाषण ।

१७४]

[जामनगर के व्याख्यान

के अनुरूप ही है । X

४-१०-३७

जामनगर

X श्री जमृवलाल ठक्कर और श्रीमती राजेश्वरी नेहरू
के आगमन के अवसर पर दिया हुआ पूज्यश्री का
संक्षिप्त भाषण ।

करता था । उस पर यह कैसा विश्वास था ? और इस विश्वास का कारण यही है कि हरिजन लोग एकनिष्ठा से सेवा करते हैं । इसलिए भ्रातृभाव रखकर उन्हें अपना मानना चाहिए और उन्हें धर्म की शिक्षा देनी चाहिए । बस, इतना ही कहकर मैं बैठने की इजाजत चाहता हूँ ।

करता था । उस पर यह कैसा विश्वास था ? और इस विश्वास का कारण यही है कि हरिजन लोग एकनिष्ठा से सेवा करते हैं । इसलिए भ्रातृभाव रखकर उन्हें अपना मानना चाहिए और उन्हें धर्म की शिक्षा देनी चाहिए । बस, इतना ही कहकर मैं बैठने की इजाजत चाहता हूँ ।

सकते हैं । इन दुखों का विनाश करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि—‘हे प्रभो ! मेरी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा, ऐसी जागृति हो कि मैं यथार्थ तत्त्व को जानने लगूँ ।’ इस प्रकार सच्चे अन्तःकरण से परमात्मा की प्रार्थना करने से बुद्धि में ऐसी शक्ति आ जायेगी कि वह यथार्थ तत्त्व को जान सकेगी और जब बुद्धि यथार्थ तत्त्व को जानने लगेगी तब सभी प्रकार के दुःख और ताप मिट जायेंगे ।

परमात्मा की प्रार्थना में कितनी और कैसी शक्ति है तथा प्रार्थना करने से किस प्रकार दुःखों का विनाश होता है, इस विषय में इस प्रार्थना में कहा गया है—

खलदल प्रवल दुष्ट अति दारुण जो चोतरफ करे घेरो,
तदपि कृपा तुम्हारी प्रभुजी अरियन होय प्रगटे चेरो ॥

हे प्रभो ! तराजू के एक पलड़े में ससार के समस्त दुःख रखे जायें और दूसरे पलड़े में तेरी कृपा रखी जाये तो तेरी कृपा का पलड़ा ही भारी होगा । एक पलड़े में ससार के समस्त शत्रुओं को रखा जाये और दूसरे में तेरी कृपा रखी जाये तो शत्रुओं का पलड़ा ही हल्का रहेगा और तेरी कृपा का पलड़ा भारी ठहरेगा । तेरी कृपा होने पर शत्रु लोग शत्रुता त्याग कर मित्र बन जाएंगे । उनमें मेरे प्रति शत्रुता ही न रहेगी । प्रभो ! कोई शूर पुरुष अपनी शूरता के बल से अपने शत्रुओं को अगर झुका भी ले तो शत्रु अपने शरीर से ही झुकेंगे । शूर पुरुष उनके अन्तःकरण को नहीं झुका सकता । लेकिन तेरी कृपा होने पर वे अन्तःकरण से नम जाएंगे । जिन्हें मैं अपनी भौतिक शक्ति से नमाता हूँ वे आज नम भी सकते हैं किन्तु कल

सकते हैं । इन दु खों का विनाश करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि—‘हे प्रभो ! मेरी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा, ऐसी जागृति हो कि मैं यथार्थ तत्त्व को जानने लगूँ ।’ इस प्रकार सच्चे अन्तःकरण से परमात्मा की प्रार्थना करने से बुद्धि में ऐसी शक्ति आ जायेगी कि वह यथार्थ तत्त्व को जान सकेगी और जब बुद्धि यथार्थ तत्त्व को जानने लगेगी तब सभी प्रकार के दुःख और ताप मिट जाएंगे ।

परमात्मा की प्रार्थना में कितनी और कैसी शक्ति है तथा प्रार्थना करने से किस प्रकार दुःखों का विनाश होता है, इस विषय में इस प्रार्थना में कहा गया है—

खलदल प्रवल दुष्ट अति दारुण जो चौतरफ करे घेरो,
तवपि कृपा तुम्हारी प्रभुजी अरियन होय प्रगटे चेरो ॥

हे प्रभो ! तराजू के एक पलड़े में ससार के समस्त दुःख रखे जायें और दूसरे पलड़े में तेरी कृपा रखी जाये तो तेरी कृपा का पलड़ा ही भारी होगा । एक पलड़े में ससार के समस्त शत्रुओं को रखा जाये और दूसरे में तेरी कृपा रखी जाये तो शत्रुओं का पलड़ा ही हल्का रहेगा और तेरी कृपा का पलड़ा भारी ठहरेगा । तेरी कृपा होने पर शत्रु लोग शत्रुता त्याग कर मित्र बन जाएंगे । उनमें मेरे प्रति शत्रुता ही न रहेगी । प्रभो ! कोई शूर पुरुष अपनी शूरता के बल से अपने शत्रुओं को अगर भुका भी ले तो शत्रु अपने शरीर से ही भुकेँगे । शूर पुरुष उनके अन्तःकरण को नहीं भुका सकता । लेकिन तेरी कृपा होने पर वे अन्तःकरण से नम जाएँगे । जिन्हें मैं अपनी भौतिक शक्ति से नमाता हूँ वे आज नम भी सकते हैं किन्तु कल

परमात्मा की प्रार्थना सत्य है, इसलिए वह सक्रिय होनी चाहिए। परमात्मा की प्रार्थना सत्य किस प्रकार है और उसमें कैसी शक्ति रही हुई है, यह बताने के लिए इसी प्रार्थना में कहा गया है -

खलदल प्रवल दुष्ट अति दारुण जो चौतरफ करे घेरो ।
तदपि कृपा तुम्हारी प्रभुजी अरियन होय प्रकट चरो ।'

प्रार्थना में ऐसी शक्ति तो है लेकिन उस शक्ति का पता तभी लगता है जब प्रार्थना सक्रिय हो। मान लीजिये मणि पास होने से अग्नि शान्त हो गई। यद्यपि यह नहीं दीखता कि मणि ने आग को किस प्रकार शान्त किया है? फिर भी आग के शान्त हो जाने से यह तो जाना ही जाता है कि मणि ने आग को शान्त करने की शक्ति मौजूद है। इसी प्रकार प्रार्थना में भी शत्रुओं को मित्र बना देने की शक्ति विद्यमान है। मगर उस शक्ति पर विश्वास हो तभी उसका पता लगता है। वास्तव में प्रार्थना में ऐसी शक्ति तो है लेकिन लोगों को उस शक्ति पर भरोसा नहीं है। अगर आप परमात्मा की प्रार्थना का चमत्कार देखना चाहते हैं तो प्रार्थना में अटल विश्वास उत्पन्न कीजिए। विश्वासपूर्वक अन्तःकरण से प्रार्थना करने पर किसी भी प्रकार का दुःख या उपद्रव नहीं हो सकता और अगर प्रार्थना करने पर भी दुःख या उपद्रव हो तो समझना चाहिये कि अभी मेरे अन्तःकरण में प्रार्थना पर सम्पूर्ण विश्वास नहीं हुआ है। परमात्मा की प्रार्थना करने पर किसी भी प्रकार का दुःख नहीं हो सकता, यह बात सिद्ध करने के लिए अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं। दूसरो

परमात्मा की प्रार्थना सत्य है, इसलिए वह सक्रिय होनी चाहिए। परमात्मा की प्रार्थना सत्य किस प्रकार है और उसमें कैसी शक्ति रही हुई है, यह बताने के लिए इसी प्रार्थना में कहा गया है -

खलदल प्रबल दुष्ट अति दारुण जो चौतरफ करे घेरो ।
तदपि कृपा तुम्हारी प्रभुजी अरियन होय प्रकट चरो ।

प्रार्थना में ऐसी शक्ति तो है लेकिन उस शक्ति का पता तभी लगता है जब प्रार्थना सक्रिय हो। मान लीजिये मणि पास होने से अग्नि शान्त हो गई। यद्यपि यह नहीं दीखता कि मणि ने आग को किस प्रकार शान्त किया है? फिर भी आग के शान्त हो जाने से यह तो जाना ही जाता है कि मणि में आग को शान्त करने की शक्ति मौजूद है। इसी प्रकार प्रार्थना में भी शत्रुओं को मित्र बना देने की शक्ति विद्यमान है। मगर उस शक्ति पर विश्वास हो तभी उसका पता लगता है। वास्तव में प्रार्थना में ऐसी शक्ति तो है लेकिन लोगो को उस शक्ति पर भरोसा नहीं है। अगर आप परमात्मा की प्रार्थना का चमत्कार देखना चाहते हैं तो प्रार्थना में अटल विश्वास उत्पन्न कीजिए। विश्वासपूर्वक अन्तःकरण से प्रार्थना करने पर किसी भी प्रकार का दुःख या उपद्रव नहीं हो सकता और अगर प्रार्थना करने पर भी दुःख या उपद्रव हो तो समझना चाहिये कि अभी मेरे अन्तःकरण में प्रार्थना पर सम्पूर्ण विश्वास नहीं हुआ है। परमात्मा की प्रार्थना करने पर किसी भी प्रकार का दुःख नहीं हो सकता, यह बात सिद्ध करने के लिए अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं। दूसरी

इस प्रश्न का उत्तर ज्ञानी यों देते हैं कि बड़ का बड़ा वृक्ष देखकर आप यह मानते हैं कि इस वृक्ष को लगे अधिक काल हो गया है, इसी से यह इतना बड़ा हो गया है। इसी प्रकार छोटे वृक्ष को देखकर यह मानते हैं कि अभी इसमें होने वाली क्रिया के लिए काल बाकी है। यही बात परमात्मा की प्रार्थना के विषय में भी समझना चाहिए कि परमात्मा की प्रार्थना से हमें शक्ति नहीं मिल रही है तो इसका कारण यही है कि अभी क्रिया करने का काल बाकी है। अतएव निराश होने की आवश्यकता नहीं बल्कि अधिक तत्परता के साथ क्रिया करते जाना चाहिए और काललब्धि का सहारा लेना चाहिए। जिस प्रकार काल-लब्धि का सहारा लेकर क्रिया करते जाने पर बड़ का छोटा वृक्ष भी बड़ा हो जाता है, उसी प्रकार धैर्य रखकर परमात्मा की प्रार्थना करते रहने से क्रिया का परिपाक होने पर फल की प्राप्ति होगी ही। निराश मत होओ, क्रिया किये जाओ और सावद्य योग से वचते रहो। सावद्य योग परमात्मा की प्रार्थना के फल को कलुषित कर देता है।

सावद्य योग किसे समझना चाहिए ? इस विषय में कहा गया है—

कम्ममवज्जं ज गरहियंति कोहाइणो व चत्तारि ।

सह तेहिं जो उ जोगो पच्चक्खाणं भवइ तस्स ॥

इस गायी में सावद्य योग की व्याख्या की गई है। इसका आशय यह है कि निन्दनीय कर्म को सावद्य कहते हैं अथवा क्रोध, मान, माया और लोभ को भी सावद्य योग कहते हैं। क्योंकि समस्त निन्दनीय कर्म क्रोध आदि के

इस प्रश्न का उत्तर ज्ञानी यों देते हैं कि बड़ का बड़ा वृक्ष देखकर आप यह मानते हैं कि इस वृक्ष को लगे अधिक काल हो गया है, इसी से यह इतना बड़ा हो गया है। इसी प्रकार छोटे वृक्ष को देखकर यह मानते हैं कि अभी इसमें होने वाली क्रिया के लिए काल बाकी है। यही बात परमात्मा की प्रार्थना के विषय में भी समझना चाहिए कि परमात्मा की प्रार्थना से हमें शक्ति नहीं मिल रही है तो इसका कारण यही है कि अभी क्रिया करने का काल बाकी है। अतएव निराश होने की आवश्यकता नहीं बल्कि अधिक तत्परता के साथ क्रिया करते जाना चाहिए और काललब्धि का सहारा लेना चाहिए। जिस प्रकार काल-लब्धि का सहारा लेकर क्रिया करते जाने पर बड़ का छोटा वृक्ष भी बड़ा हो जाता है, उसी प्रकार वैयं रखकर परमात्मा की प्रार्थना करते रहने से क्रिया का परिपोष होने पर फल की प्राप्ति होगी ही। निराश मत होओ, क्रिया किये जाओ और सावद्य योग से वचते रहो। सावद्य योग परमात्मा की प्रार्थना के फल को कल्पित कर देता है।

सावद्य योग किसे समझना चाहिए ? इस विषय में कहा गया है—

कम्ममवज्जं जं गरहियंति कोहाइणो व चत्तारि ।

सह तेहिं जो उ जोगो पच्चक्खाणं भवइ तस्स ॥

इस गाथा में सावद्य योग की व्याख्या की गई है। इसका आशय यह है कि निन्दनीय कर्म को सावद्य कहते हैं अथवा क्रोध, मान, माया और लोभ को भी सावद्य योग कहते हैं। क्योंकि समस्त निन्दनीय कर्म क्रोध आदि के

कार्यों को निन्दित कर्म माना गया है । इसी प्रकार के कार्यों को सावर्ज्य कर्म भी कहते हैं ।

ससार में जितने भी पाप होते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ से होते हैं । इसीलिए इन कारणों में कार्य का उपचार करके इन्हें भी सावर्ज्य कर्म माना गया है और इन कारणों के अधीन होकर किये गये कार्य भी सावर्ज्य हैं ।

आज पिछली रात में, एक बात मेरे ध्यान में आई । वह बात मैं आप लोगों के सामने प्रकट करता हूँ, क्योंकि आपका और मेरा आत्मा समान ही है और जो वस्तु मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो सकती है, वही आपकी आत्मा के लिए भी लाभप्रद हो सकती है । संभव है उस बात को मेरी आत्मा न अपना सके और आपकी आत्मा अपना ले । यह विचार कर वह बात मैं आपके समक्ष कहता हूँ । भक्तों के शब्दों में ही वह बात कहता हूँ—

हे प्रभु ! कौन जतन भ्रम भागै ।

देखत सुनत विचारत यह मन,

निज स्वभाव नहीं त्यागै ॥ हे प्रभु० ॥

हे प्रभो ! मेरे मन का स्वभाव किस प्रकार बदला जा सकता है ? वह सभी कुछ देखता है, सुनता है, विचारता है, लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता । मैंने बहुत ग्रन्थ देखे, बहुत सत्संग किया, बहुत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि किया लेकिन मेरे मन का स्वभाव तो यही है कि या तो मेरी प्रशंसा हो या मुझे कुछ मिले ! भले ही मैं कभी किसी से बाहरी वस्तु न मागूँ, लेकिन यह लालसा तो मेरे मन में बनी ही रहती है कि लोग मुझे भला कहे ।

कार्यों को निन्दित कर्म माना गया है । इसी प्रकार के कार्यों को सावर्ज्य कर्म भी कहते हैं ।

ससार में जितने भी पाप होते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ से होते हैं । इसीलिए इन कारणों में कार्य का उपचार करके इन्हें भी सावर्ज्य कर्म माना गया है और इन कारणों के अधीन होकर किये गये कार्य भी सावर्ज्य हैं ।

आज पिछली रात में, एक बात मेरे ध्यान में आई । वह बात मैं आप लोगों के सामने प्रकट करता हूँ, क्योंकि आपका और मेरा आत्मा समान ही है और जो वस्तु मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो सकती है, वही आपकी आत्मा के लिए भी लाभप्रद हो सकती है । संभव है उस बात को मेरी आत्मा न अपना सके और आपकी आत्मा अपना ले । यह विचार कर वह बात मैं आपके समक्ष कहता हूँ । भक्तों के शब्दों में ही वह बात कहता हूँ—

हे प्रभु ! कौन जतन भ्रम भागै ।

देखत सुनत विचारत यह मन,

निज स्वभाव नहीं त्यागै ॥ हे प्रभु० ॥

हे प्रभो ! मेरे मन का स्वभाव किस प्रकार बदला जा सकता है ? वह सभी कुछ देखता है, सुनता है, विचारता है, लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता । मैंने बहुत ग्रन्थ देखे, बहुत सत्संग किया, बहुत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि किया लेकिन मेरे मन का स्वभाव तो यही है कि या तो मेरी प्रशंसा हो या मुझे कुछ मिले ! भले ही मैं कभी किसी से बाहरी वस्तु न मागूँ, लेकिन यह लालसा तो मेरे मन में बनी ही रहती है कि लोग मुझे भला कहे ।

युधिष्ठिर शर्मिन्दा होकर बोले—आप मुझे महाराज न कहिए, पौत्र ही कहिए ।

भीष्म—जिस पद को प्राप्त करने के लिए अठारह अंक्षीहिणी सेना का सहारा हुआ है, जिस पद के लिए अनगिनत स्त्रियां विधवा हुई हैं, और अनेक बालक अनाथ हो गये हैं तथा जिस पद के लिए कुल का सहारा हुआ है, वह पद प्राप्त करने के पश्चात् आपको 'महाराज' क्यों न कहा जाये ?

युधिष्ठिर—पितामह, मैं इस पाप के दबाव से ही आपके पास आया हूँ । मुझे जो राजमुकुट प्राप्त हुआ है, उसमें शूल ही शूल जान पड़ते हैं । वह मुझे ऐसा चुभता है जैसे शूलों का बना हुआ हो । मैंने महल की अटारी पर चढ़कर देखा तो राजमुकुट और भी अधिक सुइयों से भरा हुआ जान पड़ा । जो मेढ़िनी वीरों से भरी थी, आज वह सुतसान्न दोख पड़ती है । यह देखकर सिर का मुकुट हृदय में शूल-सा चुभने लगा । मैं यही सोच रहा हूँ कि इस मुकुट के पाने के लिए कितना पाप हुआ है और कितना सावध योग कसना पड़ा है ?

युधिष्ठिर के कथन पर से आप अपने सबध में विचार कीजिए । आपके सिर पर जो पगड़ी है, उसके लिए किस-किस तरह के पाप होते हैं ? अपने शरीर का रक्त-मांस बढ़ाने के लिए दूसरों को किस प्रकार के दुःख दिये जाते हैं ?

युधिष्ठिर का कथन सुनकर भीष्म पितामह ने सोचा—युधिष्ठिरा घबरा गया है । इस समय इसे धैर्य देने की

युधिष्ठिर-शमिन्दा होकर बोले—आप मुझे महाराज न कहिए, पौत्र ही कहिए ।

भीष्म—जिस पद को प्राप्त करने के लिए अठारह अंक्षौहिणी सेना का सहारा हुआ है, जिस पद के लिए अनगिनत स्त्रियां विधवा हुई हैं, और अनेक बालक अनाथ हो गये हैं तथा जिस पद के लिए कुल का सहारा हुआ है, वह पद प्राप्त करने के पश्चात् आपको 'महाराज' क्यों न कहा जाये ?

युधिष्ठिर—पितामह, मैं इस पाप के दबाव से ही आपके पास आया हूँ । मुझे जो राजमुकुट प्राप्त हुआ है, उसमें शूल ही शूल जान पड़ते हैं । वह मुझे ऐसा चुभता है जैसे शूलों का बना हुआ हो । मैंने महल को अटारी पर चढ़कर देखा तो राजमुकुट और भी अधिक सुईयों से भरा हुआ जान पड़ा । जो मेढ़िनी वीरों से भरी थी, आज वह सुतसान दोख पड़ती है । यह देखकर सिर का मुकुट हृदय में शूल-सा चुभने लगा । मैं यही सोच रहा हूँ कि इस मुकुट के पाने के लिए कितना पाप हुआ है और कितना सावध योग कटना पड़ा है ?

युधिष्ठिर के कथन पर से आप अपने सबध में विचार कीजिए । आपके सिर पर जो पगड़ी है, उसके लिए किस-किस तरह के पाप होते हैं ? अपने शरीर का रक्त-मांस बढ़ाने के लिए दूसरों को किस प्रकार के दुःख दिये जाते हैं ?

युधिष्ठिर का कथन सुनकर भीष्म पितामह ने सोचा—युधिष्ठिरा घबरा गया है । इस समय इसे धैर्य देने की

मिली था। इसी से तुम विजयी हुए हो। दुर्योधन का पाप तुम्हारी विजय और उसके विनाश का कारण बना है। ऐसी दशा में तुम्हें किसी प्रकार का खेद नहीं करना चाहिए।

युधिष्ठिर ने कहा— पितामह, यह तो ठीक है। लेकिन युद्ध के कारण जो वैर बघ गया है, वह तो मेरे सिर पर ही रहा न। जिन लोगों के घर वाले मारे गये हैं, उनका वैर मेरे और दुर्योधन के प्रति बघ गया है। दुर्योधन तो मर गया है और मरे हुए से वैर नहीं भजाया जाता। वैर का बदला तो जीते हुए से ही लिया जाता है। अतः एव दोनों पक्ष के लोग मुझे ही वैरी समझेंगे। वे यही मानेंगे कि हमारे पिता, पुत्र, भाई या पति की मृत्यु का कारण यही युधिष्ठिर है। यह वैर की स्मृति मुझे कण्ठ पहुँचा रही है और इसी कारण यह मुकुट मुझे कांटों की तरह चुभता है।

भीष्म पितामह—ठीक है, पर इस वैर को तुम अपनी विशिष्ट वृत्ति के द्वारा शान्त कर डालो। ऐसा करोगे तभी तो तुम राजा हो।

युधिष्ठिर—पितामह, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। इस सम्बन्ध में आप मुझे उचित उपदेश दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि जो वैर बघ गया है वह क्या मिटाया जा सकता है? किस प्रकार उसका शमन किया जा सकता है?

भीष्म—ससार में ऐसी कोई आग नहीं है जो सुलगे और बुझे नहीं। इसी प्रकार जब वैर बघता है तो मिट भी सकता है। लेकिन दूसरे के वैर को शान्त करने के

मिली था। इसी से तुम विजयी हुए हो। दुर्योधन का पाप तुम्हारी विजय और उसके विनाश का कारण बना है। ऐसी दशा में तुम्हें किसी प्रकार का खेद नहीं करना चाहिए।

युधिष्ठिर ने कहा— पितामह, यह तो ठीक है। लेकिन युद्ध के कारण जो वैर बघ गया है, वह तो मेरे सिर पर ही रहा न ! जिन लोगों के घर वाले मारे गये हैं, उनका वैर मेरे और दुर्योधन के प्रति बघ गया है। दुर्योधन तो मर गया है और मरे हुए से वैर नहीं भजाया जाता। वैर का बदला तो जीते हुए से ही लिया जाता है। अतः एव दोनों पक्ष के लोग मुझे ही वैरी समझेंगे। वे यही मानेंगे कि हमारे पिता, पुत्र, भाई या पति की मृत्यु का कारण यही युधिष्ठिर है। यह वैर की स्मृति मुझे कष्ट पहुँचा रही है और इसी कारण यह मुकुट मुझे कांटों की तरह चुभता है।

भीष्म पितामह—ठीक है, पर इस वैर को तुम अपनी विशिष्ट वृत्ति के द्वारा शान्त कर डालो। ऐसा करोगे तभी तो तुम राजा हो।

युधिष्ठिर—पितामह, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। इस सम्बन्ध में आप मुझे उचित उपदेश दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि जो वैर बघ गया है वह क्या मिटाया जा सकता है ? किस प्रकार उसका शमन किया जा सकता है ?

भीष्म—ससार में ऐसी कोई आग नहीं है जो सुलगे और बुझे नहीं। इसी प्रकार जब वैर बघता है तो मिट भी सकता है। लेकिन दूसरे के वैर को शान्त करने के

वह ढोंग मात्र रह जायेगा और इस प्रकार तुम दुर्योधन से भी ज्यादा बुरे हो जाओगे। अतएव सत्ता मिलने पर सज्जनता को मत भूलना, उसकी रक्षा करना। स्मरण रखना कि सत्ता जाये तो भले जाये, मगर सज्जनता न जाये।

सिर जावे तो जावे मेरा सत्य धर्म नहीं जावे।

सत्य की खातिर रामचन्द्रजी वन-फल खावे ॥ मेरा० ॥

राम को राज्य मिलने की तैयारी थी लेकिन पिता का सत्य जाने लगा तब राम ने सोचा—जिस राज्य से पिता का सत्य जाता है, उस राज्य की लात मारना ही उचित है। ऐसा सोचकर वे राज्य का परित्याग कर वन को चल दिये। राम राजपुत्र थे और जन्म से मुखों में ही पले थे। फिर भी सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने वन-फल खाना स्वीकार किया किन्तु अपनी सज्जनता नहीं जाने दी।

कामदेव और अरणक पर कैसी विपत्ति आई थी? अरणक के जहाज को पिशाचरूपधारी देव उगली पर उठा कर आकाश में ले गया था। वह कहता था कि तू सत्य को छोड़ दे अन्यथा मैं तेरे जहाज को यही से छोड़ता हूँ। तेरा जहाज समुद्र के अथाह जल में विलीन हो जायेगा और तुझे प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। अरणक जहाज के व्यापार के लिए ही गया था। ऐसी स्थिति में उसे जहाज का प्रिय लगना स्वाभाविक ही था। अरणक सोच सकता था कि 'धर्म छोड़ा' कह देने मात्र से क्या विगड़ जाता है। इतना कह देने से अगर जहाज बचता है तो बचा ही लेना चाहिए। मगर नहीं, अरणक ने ऐसा विचार नहीं किया। वह सोचता था कि मेरी सज्जनता पहले है,

वह ढोंग मात्र रह जायेगा और इस प्रकार तुम दुर्योधन से भी ज्यादा बुरे हो जाओगे। अतएव सत्ता मिलने पर सज्जनता को मत भूलना, उसकी रक्षा करना। स्मरण रखना कि सत्ता जाये तो भले जाये, मगर सज्जनता न जाये।

सिर जावे तो जावे मेरा सत्य धर्म नहीं जावे।

सत्य की खातिर रामचन्द्रजी वन-फल खावे ॥ मेरा० ॥

राम को राज्य मिलने की तैयारी थी लेकिन पिता का सत्य जाने लगा तब राम ने सोचा—जिस राज्य से पिता का सत्य जाता है, उस राज्य को लात मारना ही उचित है। ऐसा सोचकर वे राज्य का परित्याग कर वन को चल दिये। राम राजपुत्र थे और जन्म से सुखों में ही पले थे। फिर भी सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने वन-फल खाना स्वीकार किया किन्तु अपनी सज्जनता नहीं जाने दी।

कामदेव और अरणक पर कैसी विपत्ति आई थी ? अरणक के जहाज को पिशाचरूपधारी देव उगली पर उठी कर आकाश में ले गया था। वह कहता था कि तू सत्य को छोड़ दे अन्यथा मैं तेरे जहाज को यही से छोड़ता हूँ। तेरा जहाज समुद्र के अथाह जल में विलीन हो जायेगा और तुझे प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। अरणक जहाज के व्यापार के लिए ही गया था। ऐसी स्थिति में उसे जहाज का प्रिय लगना स्वाभाविक ही था। अरणक सोच सकता था कि 'धर्म छोड़ा' कह देने मात्र से क्या विगड़ जाता है। इतना कह देने से अगर जहाज बचता है तो बचा ही लेना चाहिए। मगर नहीं, अरणक ने ऐसा विचार नहीं किया। वह सोचता था कि मेरी सज्जनता पहले है,

१२ : लघुता-प्रकाश

[पूज्यश्री की जयन्ती के उपलक्ष्य में अनेक वक्ताओं ने प्रासंगिक भाषण दिये थे । उन सब भाषणों के पश्चात् पूज्यश्री का प्रवचन हुआ । उसी का आशय यहां दिया जा रहा है ।]

आप लोगों ने आज जो कुछ सुनाया है, उस पर विचार करते-करते, यहा बैठे-बैठे मुझ एक विचार आया है । उपनिषद् में एक वाक्य आया है—

यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया पालनीयानि ।

गुरु अपने शिष्य से कहता है—हे शिष्य ! मुझ में जो सुचरित्र हो उसी का तू पालन करना । अगर मुझमें कोई बात प्रपच भरी जान पड़े तो उसे तू ग्रहण मत करना । जिस बात को तेरी आत्मा स्वीकार न करती हो उसे तू मत मानना । तू उसी को अंगीकार कर जो बात अच्छी हो ।

यही बात मैं आप लोगो से कहता हूँ । आप लोगो ने मेरी प्रशंसा में जो कुछ कहा है वह मेरे लिए भाररूप है । वास्तव में मुझे भाषा का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है । गुरु-चरणों के प्रताप से विरासत में मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है या जो कुछ मैं प्राप्त कर सका हूँ वही आप लोगो को सुनाता हूँ और उसी के द्वारा सबकी आत्मा को सन्तुष्ट

१२ : लघुता-प्रकाश

[पूज्यश्री की जयन्ती के उपलक्ष्य में अनेक वक्ताओं ने प्रासंगिक भाषण दिये थे । उन सब भाषणों के पश्चात् पूज्यश्री का प्रवचन हुआ । उसी का आशय यहां दिया जा रहा है ।]

आप लोगों ने आज जो कुछ सुनाया है, उस पर विचार करते-करते, यहाँ बैठे-बैठे मुझ एक विचार आया है । उपनिषद् में एक वाक्य आया है—

यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया पालनीयानि ।

गुरु अपने शिष्य से कहता है—हे शिष्य ! मुझ में जो सुचरित्र हो उसी का तू पालन करना । अगर मुझमें कोई बात प्रपञ्च भरी जान पड़े तो उसे तू ग्रहण मत करना । जिस बात को तेरी आत्मा स्वीकार न करती हो उसे तू मत मानना । तू उसी को अंगीकार कर जो बात अच्छी हो ।

यही बात मैं आप लोगो से कहता हूँ । आप लोगो ने मेरी प्रशंसा में जो कुछ कहा है वह मेरे लिए भाररूप है । वास्तव में मुझे भाषा का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है । गुरु-चरणों के प्रताप से विरासत में मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है या जो कुछ मैं प्राप्त कर सका हूँ वही आप लोगो को सुनाता हूँ और उसी के द्वारा सबकी आत्मा को सन्तुष्ट

उसके सब बूंद मधुर नहीं होते और न उसकी प्रत्येक छलक में मोती होते हैं। इस कारण हे हंस, तू देख-देख-कर मोती चुगना ।

यही बात मैं आप से कहता हूँ । आपके समक्ष मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप विचार करने के बाद ग्रहण करना । मेरा कथन उचित हो तो ग्रहण करना । उचित न हो तो छोड़ देना । मैंने अपने गुरु से जो कुछ प्राप्त किया है, उसका भली-भाँति पालन करने में अभी तक मुझे पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है । मुझ में अभी तक बहुत अपूर्णता है । मैं चाहता हूँ कि मेरी यह अपूर्णता मिट जाये । मैं परमात्मा से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी यह इच्छा पूर्ण हो ।

जैसे हंस मोती चुगता है, उसी प्रकार आप मेरे कथन में से अच्छी-अच्छी बातें चुनकर ग्रहण करें । समुद्र में लहरें बहुत आती हैं पर सभी लहरों में मोती नहीं आते । लेकिन मोती चुगने वाला हंस लहरों में से मोती चुग ही लेता है । आप भी हंस की भाँति विवेकबुद्धि प्राप्त करो और मोती के समान अच्छी बातों को स्वीकार कर लो और शेष का परित्याग कर दो । मैं भी हंस के समान बनना चाहता हूँ । जैसे हंस दूध और पानी को पृथक् कर देता है और मोती को ही चुगता है, उसी प्रकार मैं भी अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहता हूँ ।

हम साधुओं को मनुष्यों के परिचय में बहुत आना पड़ता है । हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि इन मनुष्यों में से हम मोती जैसे सद्गुणों को ही ग्रहण करें ! मोती

उसके सब बूंद मधुर नहीं होते और न उसकी प्रत्येक छलक में मोती होते हैं। इस कारण हे हंस, तू देख-देखकर मोती चुगना ।

यही बात मैं आप से कहता हूँ । आपके समक्ष मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप विचार करने के बाद ग्रहण करना । मेरा कथन उचित हो तो ग्रहण करना । उचित न हो तो छोड़ देना । मैंने अपने गुरु से जो कुछ प्राप्त किया है, उसका भली-भाँति पालन करने में अभी तक मुझे पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है । मुझ में अभी तक बहुत अपूर्णता है । मैं चाहता हूँ कि मेरी यह अपूर्णता मिट जाये । मैं परमात्मा से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी यह इच्छा पूर्ण हो ।

जैसे हंस मोती चुगता है, उसी प्रकार आप मेरे कथन में से अच्छी-अच्छी बातें चुनकर ग्रहण करें । समुद्र में लहरें बहुत आती हैं पर सभी लहरों में मोती नहीं आते । लेकिन मोती चुगने वाला हंस लहरों में से मोती चुग ही लेता है । आप भी हंस की भाँति विवेकबुद्धि प्राप्त करो और मोती के समान अच्छी बातों को स्वीकार कर लो और शेष का परित्याग कर दो । मैं भी हंस के समान बनना चाहता हूँ । जैसे हंस दूध और पानी को पृथक् कर देता है और मोती को ही चुगता है, उसी प्रकार मैं भी अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहता हूँ ।

हम साधुओं को मनुष्यों के परिचय में बहुत आना पड़ता है । हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि इन मनुष्यों में से हम मोती जैसे सद्गुणों को ही ग्रहण करें ! मोती

उसके सब बूंद मधुर नहीं होते और न उसकी प्रत्येक छलक में मोती होते हैं । इस कारण हे हंस, तू देख-देखकर मोती चुगना ।

यही बात मैं आप से कहता हूँ । आपके समक्ष मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे आप विचार करने के बाद ग्रहण करना । मेरा कथन उचित हो तो ग्रहण करना । उचित न हो तो छोड़ देना । मैंने अपने गुरु से जो कुछ प्राप्त किया है, उसका भली-भांति पालन करने में अभी तक मुझे पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है । मुझ में अभी तक बहुत अपूर्णता है । मैं चाहता हूँ कि मेरी यह अपूर्णता मिट जाये । मैं परमात्मा से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी यह इच्छा पूर्ण हो ।

जैसे हंस मोती चुगता है, उसी प्रकार आप मेरे कथन में से अच्छी-अच्छी बातें चुनकर ग्रहण करें । समुद्र में लहरें बहुत आती हैं पर सभी लहरों में मोती नहीं आते । लेकिन मोती चुगने वाला हंस लहरों में से मोती चुग ही लेता है । आप भी हंस की भांति विवेकबुद्धि प्राप्त करो और मोती के समान अच्छी बातों को स्वीकार कर लो और शेष का परित्याग कर दो । मैं भी हंस के समान बनना चाहता हूँ । जैसे हंस दूध और पानी को पृथक् कर देता है और मोती को ही चुगता है, उसी प्रकार मैं भी अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहता हूँ ।

हम सावुओं को मनुष्यों के परिचय में बहुत आना पड़ता है । हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि इन मनुष्यों में से हम मोती जैसे सद्गुणों को ही ग्रहण करें ! मोती

उसके सब वृंद मधुर नहीं होते और न उसकी प्रत्येक छलक में मोती होते हैं । इस कारण हे हंस, तू देख-देख-कर मोती चुगना ।

यही बात मैं आप से कहता हूं । आपके समक्ष मैं जो कुछ कहता हूं, उसे आप विचार करने के बाद ग्रहण करना । मेरा कथन उचित हो तो ग्रहण करना । उचित न हो तो छोड़ देना । मैंने अपने गुरु से जो कुछ प्राप्त किया है, उसका भली-भांति पालन करने में अभी तक मुझे पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है । मुझ में अभी तक बहुत अपूर्णता है । मैं चाहता हूँ कि मेरी यह अपूर्णता मिट जाये । मैं परमात्मा से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी यह इच्छा पूर्ण हो ।

जैसे हंस मोती चुगता है, उसी प्रकार आप मेरे कथन में से अच्छी-अच्छी बातें चुनकर ग्रहण करें । समुद्र में लहरें बहुत आती हैं पर सभी लहरों में मोती नहीं आते । लेकिन मोती चुगने वाला हंस लहरों में से मोती चुग ही लेता है । आप भी हंस की भांति विवेकबुद्धि प्राप्त करो और मोती के समान अच्छी बातों को स्वीकार कर लो और शेष का परित्याग कर दो । मैं भी हंस के समान बनना चाहता हूँ । जैसे हंस दूध और पानी को पृथक् कर देता है और मोती को ही चुगता है, उसी प्रकार मैं भी अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहता हूँ ।

हम साधुओं को मनुष्यों के परिचय में बहुत आना पड़ता है । हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि इन मनुष्यों में से हम मोती जैसे सद्गुणों को ही ग्रहण करें ! मोती

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

6

1.

457

भी उनका हृदय खुल है। इसी से वह कहती है कि ऋषभ को मैं ही क्यों न बुला लाऊँ।

माता का कथन भरत ने भी सुना। उन्होंने सोचा— माता इस समय हृष की चरम सीमा से है। भगवान् घर पर नहीं पधारेगे, यह कहकर उनके हृष को एकाएक आधात पहुँचाना उचित नहीं है। गीता से कहा है—

न बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां कर्मसंनिभम् ।

अर्थात्—जो अच्छे काम में लगा है, उसकी बुद्धि में गड़बड़ पैदा कर देना उचित नहीं है।

एवमतिक्रमर से गीतम स्वामी क्या अपना ह्रास नहीं छूटा सकते थे ? लेकिन ऐसा करके उन्होंने एवमतिक्रमर के हृष का छेदन नहीं किया।

पूज्य श्रीलाल जी महाराज कहा करते थे—मेरा विवाह हुआ और मैं बापस लौटा जब तपस्वी एमालालजी महाराज वहाँ विराजमान थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं उनके पूरे पकड़ने के लिए दौड़ा। मुझे यह भी याद नहीं रहा कि मेरे पास सगाठा (सचिव-स्पष्टी) होने योग्य कोई वस्तु है। मुझे महाराज का पूरे पकड़ने के लिए जाते देखकर लोग कहने लगे—सगाठा होगा, सगाठा होगा। देखा—सा सब गया। लेकिन तपस्वीजी महाराज ने कहा—इस तरह किसी के हृष का छेदन नहीं करना चाहिए। इसे हृष से इस बात का ध्यान नहीं रहा।

भरत ने माता से कहा—माताजी, इस लोग भगवान् के पास चलते ही है। फिर जैसा आपकी उचित लगे, करना।

भी उनका हृदय शुद्ध है। इसी से वह कहती है कि ऋषभ को मैं ही क्यों न बुला लाऊँ।

माता का कथन भरत ने भी सुना। उन्होंने सोचा— माता इस समय हृष की वरम सीमा में है। भगवान् घर पर नहीं पधारेंगे, यह कहेकर उनके हृष को एकाएक आघात पहुँचाना उचित नहीं है। गीता में कहा है—

न बुद्धिभेद जनधेदनात् कर्मसंनिभम् ।

अर्थात्—जी अच्छे काम में लगा है, उसकी बुद्धि में गड़बड़ पैदा कर देना उचित नहीं है।

एवन्तर्कमार से गीतम स्वामी क्या अपना ह्रास नहीं छुड़ा सकते थे? लेकिन ऐसा करके उन्होंने एवन्तर्कमार के हृष का छेदन नहीं किया।

पूज्य श्रीलाल जी महाराज कहा करते थे—मेरा विवाह हुआ और मैं वापस लौटा तब तपस्वी पन्नालालजी महाराज वहाँ विराजमान थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं उनके पूर पकड़ने के लिए दौड़ा। मुझे यह भी याद नहीं रहा कि मेरे पास सगठा (संघित-स्पर्श) होने योग्य नहीं वरन् है। मुझे महाराज का पूर पकड़ने के लिए जावे देखकर लोग कहने लगे—सगठा होगा, सगठा होगा। हल्का-सा मच गया। लेकिन तपस्वीजी महाराज ने कहा—इस तरह किसी के हृष का छेदन नहीं करना चाहिए। इसे हृष में इस बात का ध्यान नहीं रहा।

भरत ने माता से कहा—माताजी, इस लोग भगवान् के पास चलते ही हैं। फिर जैसा आपकी उचित लगे, करना।

पर क्या अभिमान !

माता को भगवान् के पास पहुँचने की उतावल थी । वह सोच रही थी कि मैं कब ऋषभ को देखूँ । इस कारण कहने लगी— 'यह हाथी चलता क्यों नहीं है ! क्या आज इसे खाने को नहीं मिला ?'

आखिर जिस हाथी पर माता सवार थी वह भगवान् के समीप जा पहुँचा । भरत ने माता से कहा—माता, देखो, भगवान् वे सामने विराजमान है ।

माता—कहाँ ? मुझे तो नहीं दिखाई दिया ।

भरत ने भगवान् की ओर उगली बताकर कहा—देखो, वे रहे !

भगवान् को देखकर माता कहने लगी—ऋषभ ऐसा वैभवशाली हो गया है । अपने वैभव में वह मुझे भी भूल गया है क्या ? इसमें आश्चर्य ही क्या है । अरे इसके सामने इन्द्र, इन्द्रानी, देव और देवियाँ हाथ जोड़े हैं । ऐसी सम्पदा पाकर मुझे भूल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है । देखो न, मुझे देखकर वह न सामने आया और न उठा ही ।

भरत वास्तविक परिस्थिति से परिचित थे । वे अपनी भोली दादी को क्या उत्तर देते ? उनकी समझ में ही नहीं आता था कि मैं इन्हे किस प्रकार समझाऊँ ? समझा देने में माता के दिल को चोट लगने की आशंका भी थी । अतएव उन्होंने टालते हुए कहा—माताजी, आप उन्हीं से पूछना कि वे क्यों नहीं उठे ?

माता कहने लगी—ऋषभ ! तू ऐश्वर्य पाकर मुझे भूल

पर क्या अभिमान ।

माता की भगवान् के पास पहुँचने की उतावल थी । वह सोच रही थी कि मैं कब ऋण्य को देखूँ । इस कारण कहने लगी—'यह दूधो चलता क्या नहीं है । क्या आज इसे खाने को नहीं मिलता ?'

आखिर जिस दूधो पर माता सवार थी वह भगवान् के समीप जा पहुँचा । भरत ने माता से कहा—माता, देखो, भगवान् वे सामने विराजमान हैं ।

माता—कहाँ ? मुझे तो नहीं दिखाई दिया ।

भरत ने भगवान् की ओर उगली बत्तीकर कहा—देखो, वे रहे ।

भगवान् की देखकर माता कहने लगी—ऋण्य ऐसा वैभवशाली हो गया है । अपने वैभव में वह मुझे भी भूल गया है क्या ? इससे आश्चर्य हो क्या है । अरे इसके सामने दूध, इन्द्रानी, देव और देवियाँ दूध जोड़े हैं । ऐसी सम्पदा पाकर मुझे भूल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है । देखो न, मुझे देखकर वह न सामने आया और न उठा हो ।

भरत वास्तविक परिस्थिति से परिचित थे । वे अपनी भोली दादी को क्या उत्तर देते ? उनकी समझ में ही नहीं आता था कि मैं इन्हें किस प्रकार समझाऊँ ? समझा देने में माता के दिल की चोट लगने की आशंका थी थी । अतएव उन्होंने टालते हुए कहा—माताजी, आप उन्हीं से पूछना कि वे क्या नहीं करते ?

माता कहने लगी—ऋण्य । वे ऐश्वर्य पाकर मुझे भूल

ही शाश्वत है । ससार की किसी भी वस्तु के साथ आत्मा का लगाव नहीं है । यह सब कल्पना का ही खेल है । आत्मा सब से भिन्न है । जब मैं यह बात जान गई हू तो ससार के जजाल में क्यों पड़ू ?

इस प्रकार कहकर माता ने अपने आत्मा को राग से पृथक् किया । आत्मा के लिए अप्रशस्त राग को जीतना उतना कठिन नहीं, जितना प्रशस्त राग को जीतना कठिन होता है । मगर माता ने प्रशस्त राग को भी जीतकर दिखा दिया कि इस राग को भी जीतना चाहिए ।

माता ने आत्मा को राग से खींचकर मोह नष्ट कर दिया । बारहवें गुणस्थान की अवस्था प्राप्त की । फिर तेरहवें गुणस्थान की स्थिति भोगकर सिद्धि प्राप्त की ।

माता को देखकर भरत सोचने लगे—माता यह क्या कर रही हैं । उन्होंने प्रकट में कहा—माता, आप अपने पुत्र को देखिए न । लेकिन माता तो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो चुकी थी । माता का शरीर देखकर वे जान गये कि माता ने सिद्धि प्राप्त कर ली है । वह सोचने लगे—जिस प्रयोजन के लिए मानव शरीर को प्राप्ति होता है, माता का वह प्रयोजन पूर्ण हो गया । माता का उद्देश्य सफल हो गया । जिस काम के लिए दीपक हाथ में लिया जाता है वह काम हो जाने के बाद दीपक त्याग दिया जाता है । इसी प्रकार महापुरुष काम होने तक ही व्यवहार रखते हैं और काम हो जाने पर व्यवहार त्याग देते हैं । माता ने भी शरीर का काम हो जाने पर शरीर त्याग दिया है ।

मोह के कारण भरत और बाहुबली माता के लिए

हो शक्य है। सगार की किसी भी वस्तु के साथ आत्मा का लगाव नहीं है। यह सब कल्पना का ही खेल है। आत्मा सब से भिन्न है। जब मैं यह बात जान गई हूँ तो सगार के जगल में क्या पड़ ?

इस प्रकार कहकर माता ने अपने आत्मा की रंग से पृथक् किया। आत्मा के लिए अप्रशस्त रंग को जीतना उतना कठिन नहीं, जितना प्रशस्त रंग को जीतना कठिन होता है। सगर माता ने प्रशस्त रंग को भी जीतकर दिखा दिया कि इस रंग को भी जीतना चाहिए।

देव गुरुगान की स्थिति भोगकर सिद्धि प्राप्त की। माता ने आत्मा की रंग से जीतकर मोह नष्ट कर दिया। बारहवें गुरुस्थान की अवस्था प्राप्त की। फिर तेर-दस प्रकार कहकर माता ने अपने आत्मा की रंग से पृथक् किया। उन्हीसे एकट में कहा—माता, आप अपने पुत्र को देखिए न। लेकिन माता तो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो चुकी थी। माता का शरीर देखकर वे जान गये कि माता ने सिद्धि प्राप्त कर ली है। वह सोचने लगे—जिस प्रयोजन के लिए मानव शरीर को प्राप्ति होती है, माता का वह प्रयोजन पूर्ण हो गया। माता का उद्देश्य सकल हो गया। जिस काम के लिए दीपक होश में लिया जाता है वह काम हो जाने के बाद दीपक त्याग दिया जाता है। इसी प्रकार मातापुत्र काम होने तक ही व्यवहार रखते हैं और काम हो जाने पर व्यवहार त्याग देते हैं। माता ने भी शरीर का काम हो जाने पर शरीर त्याग दिया है।

मोह के कारण भरत और बहिवली माता के लिए

